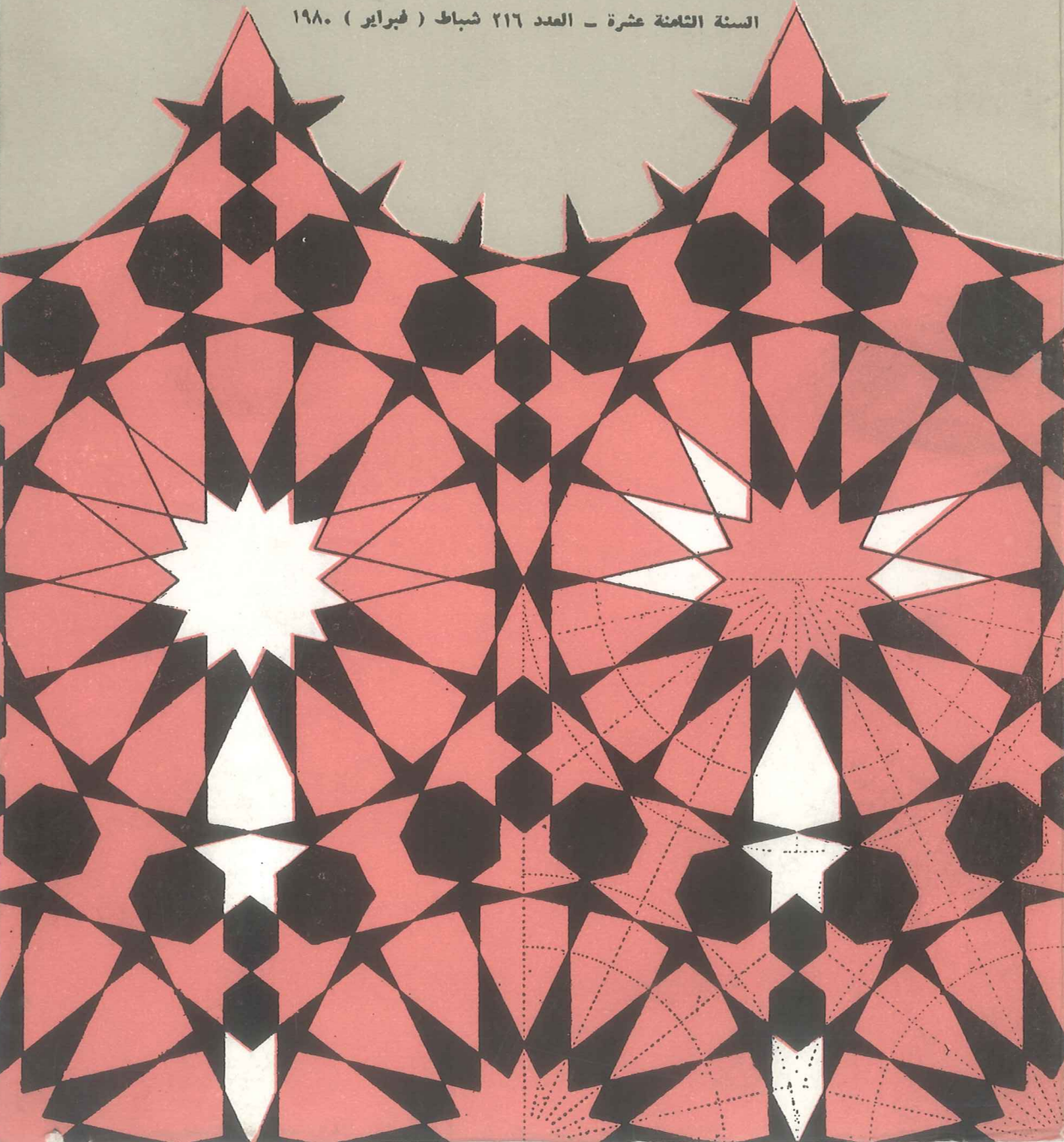

المعرفة

السنة الثامنة عشرة - العدد ٢١٦ شباط (فبراير) ١٩٨٠

المعرفة

المجلة

مجلة ثقافية شهرية تصدرها وزارة الثقافة والارشاد القومي في الجمهورية العربية السورية

السنة الثامنة عشرة - العدد ٢١٦ - شباط (فبراير) ١٩٨٠

محررها: د. محمد باقر السباعي

مديرها: د. محمد باقر السباعي

محتوى العدد

١ - تاريخ سوريا - د. محمد باقر السباعي

٢ - سوريا في العهد العثماني - د. محمد باقر السباعي

٣ - سوريا في العهد الفرنسي (١٩١٥-١٩٤٥)

٤ - سوريا في العهد السوري (١٩٤٥-١٩٦٣)

٥ - سوريا - د. محمد باقر السباعي

تصميم الخلاف : نذير نبعة

رئيس التحرير : زكريا تامر

أمين التحرير : خلدون الشمعة

ذويــــــــة

- * المراسلات باسم رئاسة التحرير : جادة الروضة - دمشق - الجمهورية العربية السورية.
- * ترتيب مواد العدد يخضع لاعتبارات فنية ، ولا علاقة له بقيمة المادة أو الكاتب .
- * المواد التي تصل إلى المجلة لاتعاد إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر .

الاشتراك السنوي

- * في الجمهورية العربية السورية : ١٨ ايرة سورية .
- * خارج الجمهورية العربية السورية : مايعادل ١٨ ايرة سورية مضافاً إليها أجر البريد (العادي أو الجوي) حسب رغبة المشترك .
- * الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكاً أو يدفع نقداً إلى محاسب مجلة المعرفة - جادة الروضة - دمشق .
- * يتلقى المشترك كل سنة كتاباً هدية من وزارة الثقافة .

في هذا العدد

٥	د . شكري فيصل	■ أزمة الفكر القومي والنظرية القومية
١٨	حافظ الجمالي	■ ولنسأل الماضي الأمة والام سواء
٣٤	تيسير شيخ الارض	■ الفلسفة والعلم واللغة
٦٢	هاشم صالح	■ جولة في فكر محمد اركون
٨٦	د . محمد خير الحلواني	■ ابن جني والرؤية اللغوية
٩٩	د . حسين يوسف خريوش	■ دراسة الجانب الفني في المرثية الاندلسية
١٢٢	بدر الدين عرودي	■ الحركة القومية والابداع القصصي
١٤٤	جاك ميتشيل	■ المشاكل الجمالية في تطور الرواية
١٦٧	مريم فرنسيس	■ البناء القصصي عند جورج سالم
١٨٥	رضوان ظاظا	■ تقنية المرأة في قصص زكريا تامر
٢٠١	ستيفاني بوركهارت	■ الموت والحب في اشعار البياتي
٢١٣	سمروحي الفيصل	■ « اللاز » هل هي رواية الثورة الجزائرية
٢٢٢	دريد يحيى الخواجة	■ الآس الجميل

سليمه الى ان يتاح - مثلا - لعدد من علماء الفكر القومي في بلادنا ان يطلعوا
على الفكر القومي في بلادنا من خلال ما نكتبه في هذا المجال من خلال
مناقشتها في هذا المجال من خلال ما نكتبه في هذا المجال من خلال
مناقشتها في هذا المجال من خلال ما نكتبه في هذا المجال من خلال
مناقشتها في هذا المجال من خلال ما نكتبه في هذا المجال من خلال

أزمة الفكر القومي والنظرية القومية

هذا الكتاب من تأليف د. شكرو فيصل
هذا الكتاب من تأليف د. شكرو فيصل
هذا الكتاب من تأليف د. شكرو فيصل
هذا الكتاب من تأليف د. شكرو فيصل

هذا الكتاب من تأليف د. شكرو فيصل
هذا الكتاب من تأليف د. شكرو فيصل
هذا الكتاب من تأليف د. شكرو فيصل
هذا الكتاب من تأليف د. شكرو فيصل

تعرض الفكر القومي ، منذ كانت النهضة الحديثة ، الى كثير من الهزات ،
ولقيت الفكرة القومية ، منذ كانت في بداياتها الاولى ، الوانا من التفسير
والتنظير ، واشكالا من التعبير عنها والتعريف بها وتحديد الاسس النظرية
لها . وكتبت في ذلك اعداد كثيرة من الابحاث والدراسات ، وعقدت
ندوات ومحاضرات ، تجل عن الحصر . ولعله لم يخل بلد عربي من رجال
من رجاله شغلوا انفسهم بالحديث عن هذه الفكرة . ولعل من النادرة ان
يكون هناك مفكر عربي لم يسهم في هذا الموضوع من هذا النحو او ذلك .
ولعله ليس هناك جماعة عربية او حزب عربي او ناد من اندية الفكر
والثقافة على طول البلاد العربية وعرضها ، سواء في ذلك البلاد التي
شهدت نشأة العمل القومي او البلاد التي استقبلت التيارات العربية في
صورها الثقافية او في صورها السياسية او في صورها النظرية البحتة
لعله ليس هناك في كل هذا المدى وعلى كل هذه الابعاد من لم يكن له اسهام
او حظ من اسهام في تجلية هذه الفكرة القومية او عرضها او مناقشتها ،
في معرض التأييد او في معرض الانكار على السواء .

وعلى كثرة ما كان من هذه البحوث وعلى تعدد المشاركات ، وتنوع المعالجات واختلاف المداخل الى الفكر القومي او ائتلاف الوسائل ، وعلى ما كان من تباين الغايات وتضارب الاهداف ، على كل ذلك لم تلق الفكرة القومية من الوضوح مثل القدر الذي يجب لها ، ولم يتح لها من جلاء الرؤية ما تستحقه نظرية تقع من الوجود العربي موقع الاساس ، فنحن لانزال نستشعر الحاجة ملحة الى رؤية نقية للفكرة القومية ووضوح واضح لها ، وابرار بلغائها ، وكشف عن مقوماتها الاصلية ، وتنقيه لها من كل مالحق بها ، ووضعها موضع التطبيق الذي لا تداخله الاوهام ، ولا تسيطر عليه الشكوك ، ولا يتسرب اليه ما ليس منه ، ولا يتعرض لحملة الهجوم او اساليب التشكيك .

ويقرا القارئون من هذا الجيل شيئاً او أشياء من هذا الكثير الذي كتب ، ويعاود الباحثون النظر فيه ، ويتصدى لذلك احزاب وجماعات ، ومفكرون وقادة ومنظرون ، ومؤيدون ومعارضون ، ولكن ذلك لا يقود في كل مرة الا الى حملة من التراكمت النظرية الحادة والضخمة . وكلما حاولت الفكرة القومية ان تظفر - على يد رجل من رجالها او في أبحاثه ومؤلفاته - بالوضوح والتأييد ، لقيت إثر ذلك عنثاً من عنث باحثين آخرين ، وانهالت عليها على شكل أبحاث ودراسات - سلسلة من الشكوك والاعتراضات ، تردها - في أذهان الطبقة المثقفة وفي عقول الجيل الناشئ - الى منطقة القلق أو الشك .

كان هذا دأب حركة الفكر القومي منذ بداياته . وإن تتبعنا تاريخياً دقيقاً للذي كتب في هذا المجال منذ عقود يؤكد هذا المسار ، ويمثل هذه الحركة على هذا النحو : تقدم في أذهان الناس ووضوح في عقولهم حيناً ، ثم تفهقر وغموض بعد ذلك حيناً آخر . . الوضوح تسهم فيه كتابات خصوم الفكر القومي الذين ينفذون في مرات كثيرة من خلال مطارح شتى : الحوار ، او النقاش ، او الانفتاح على الآراء الجديدة ، او تطعيم الفكر القومي واغنائاه - ومن خلال منافذ كثيرة أخرى لا يستعصي عليهم ان يجدوها .

ومعنى هذا ان الفكر القومي كان يلقي خلال كل هذه العقود أنواعا من القلقة والهزات .. وعلى ان الفكرة القومية جوهر الحياة العربية وعنوان اصلتها وعلى انها الاساس النظري لكل حركة عربية ، وانها في ذات الوقت طريق تجميع القوى القومية وصبها في اتجاه واحد نحو الغاية الواحدة - ودعني اقل : الغاية الوحيدة - وهي الوحدة .. على كل ذلك فانها لا تزال تعيش - او هي تكره ان تعيش - مرحلة الجدل والنقاش ، والنفي والتأييد ، والانكار والرضى ، والرفض والقبول .. اي انها لا تزال تعيش في قلب اجيالنا - وجيلنا الناشئ المعاصر بخاصة - وفي عقله في مواقع القضية النظرية التي تحتل دائما - ودون انقطاع - مزيدا من الاخذ والرد ومن التفسير ومعاودة التفسير ، ومن التأييد او الانكار في اجزائها او في كلياتها .

- ٣ -

اننا حين نفكر في ذلك - ونحن نتتبع حركة الفكر القومي ونعاني تراجعها في مواقف كثيرة على السنة قوى وجماعات وفي سلوكها - نضع ايدنا على هذه الحقيقة الجارحة ، وهي حقيقة مرعبة ومؤلة في آن . وتتساءل لماذا لم يحقق الفكر القومي تجذره وتأصله في العقل العربي المعاصر وفي السلوك العربي المعاصر ؟ لماذا تظل مثل هذه الحقائق الاولى موضع التوهين المباشر او التوهين غير المباشر ، المقصود ، وغير المقصود ؟ لماذا تنهال على الفكرة القومية كل هذه الاعتراضات . وتضاف اليها كل هذه الشكوك ، وترسم حولها في كل فترة اشارات الاستفهام ؟ لماذا يتكرر - وكأنه الى مالا نهاية له - مثل هذا الاخذ والعتاء ؟

اذلك لانه شأن من شؤون الفكر وطبيعة من طبائع النظر ؟ ام هو امر تصطلح عليه عوامل غريبة ، وتتصافر حوله جهود مريبة ، ويراد له ان يبقى لاهو الى الي اليقين ولاهو الى النفي ..

اذلك نوع من اغناء الفكرة ام هو نوع من افقارها وتشتيتها ؟ وهل الذي كتب عن الفكر القومي حتى اليوم لا يزال في حاجة الى مثل هذا النوع من

الإفاضة فيه والمتابعة له ، وهل تتخذ هذه الكتابات طريقها الإيجابي بحيث تكون في مصلحة الفكر القومي أم أن ذلك يجري على أنحاء أخرى هي التي التضخيم أقرب منها إلى المشاركة الإيجابية الفعالة .
كيف نفسر هذه الظاهرة : الإحساس بشدة الحاجة إلى الوضوح وكثرة العاملين عليه من نحو ، ومواجهة القموض وكثرة العاملين عليه من نحو آخر . . . ولماذا لا تنطبق مثل هذه الظاهرة على بهذا التناقض بين الحاجة إليها وبين مدى نموها في الأفكار الأخرى التي تحاول أن تجتلب الساحة وأن يكون لها توجيه الفكر العربي ؟ .
- ٤ -

محاولة الإجابة على هذا السؤال هي التي تشغل بال أصحاب الفكر القومي . . وهي التي يرمي هذا البحث أن يفتح الطريق إليها .
والحق أن الباحث يستطيع أن يضع يده على جملة من الأسباب .
ولنحاول هنا أن نستخدم أسلوب التخفيف من بعض الأسباب ، بنية الوصول إلى السبب الرئيسي .

لعل من هذه الأسباب التي لا يمكن أن ننكر أثرها في هذا الوضع الشاذ الذي تعيشه الفكرة القومية ، أن هذا الفكر القومي ظل حتى اليوم بعيدا عن أن يجد مكانه في ساحات التطبيق . أنه لم يتخذ خلال كل هذه العقود شكلا من أشكاله العملية تجتمع حوله الطاقات ، وتتلاقى حوله الإرادات ، ويستطيع أن يجتذب إليه القوى المؤمنة ، والقوى المترددة وخاصة تلك التي يجيئها ترددها من قبل النظر إلى الواقع لا من قبل التأمل في حقائق الأشياء . فقد ظلت الوحدة - وهي الشكل التطبيقي ، الواقعي ، الملموس ، للفكر القومي - بعيدة عن التطبيق العملي في نطاق ما بين الأقطار العربية ، أو في نطاق ما بين قطر أو أكثر منها . ولعل هذه الوحدة (وأنا أنكر أن يقال : تجربة الوحدة ، بمعنى من المعاني) التي عاشت عمر الورد بين

دمشق والقاهرة ان تكون مثلا حيا للذي اقله . انه لم يعرف العرب المحدثون لمحة احفل بالاشراق ، واحفل بالامل الاخضر الريان ، واحفل بانكشاف الافق وانفتاحه العريض ، كهذه اللمحة التي امتدت سنتين في عمر الزمن ، اما الوحدة الثلاثية التي كانت كالبرق الخاطف والتي كانت تعد بدولة كبرى تسد الافق امام الاعداء المجتاحين ، وتفتح الافاق ، الى ابعد من الفضاء ، امام الاجيال التي لاتزال في ظهور آياتها . . اما هذا الحلم الذي كان خلسة المختلس فقد وضع له اللحد قبل ان يوضع له المهدي ، واندفعت الاصوات التي تنميه قبل الاصوات التي كانت تؤذن به وتؤذن لولادته . . وبكائياته كانت تصاع في زغاريد . . حتى لقد اختلط علينا - نحن الذين شهدنا هذا الحلم - اختلط علينا ما بين اليقظة والنوم .

ان اي كلام قيل عن انفصام الوحدة الثنائية او فشل الوحدة الثلاثية هو عاجز عن ان يصور الهوة التي دفننا فيها . . انه دون ان يمثل او يصور الاثار البعيدة التي خلفها في نفوس الجيل الذي مارسها والجيل الذي شهدها والجيل الذي كان يرنو اليها بأعين الطفولة البريئة . . ولقد استثمر ماسمي بالاطياء - من يدلي على حكم دون تجارب او اخطاء ، ولكننا نصاب احيانا بمعنى التاريخ - اشنع استثمار ، لافي موضوع الوحدة التي قامت فحسب بل في طريق اية وحدة يمكن ان تقوم . . ثم تظاهر على ذلك قوى من قوى الاحزاب المضللة او سلطات من سلطات الحكومات المضللة على ان تنفخ في ذلك - فاذا هي نكسة من اكبر النكسات في تاريخنا المعاصر . . واذا هي منعطف من اقسى المنعطفات في تاريخ الفكر القومي وبالتالي في وضوح الفكرة القومية .

ان الكلام الكثير والامنيات العذبة ، والبرامج والمنطلقات والنظريات ، وقوى الفكر والشعر والادب والتاريخ التي ظلت تنشأ الوحدة لقيت مثل الضربة القاضية في اجهاض حركتي الوحدة الثنائية والثلاثية ، وذلك يؤدي بنا الى النتيجة التالية في موضوعنا الذي نعالجه وهي ان غياب الصورة العملية او غياب التطبيق العملي هو الذي يضعف الفكر النظري وهو الذي يزلزله .

وذلك بخاصة حين تتخذ الافكار الاخرى المعتادة صورتها التطبيقية في الواقع .

منها ما يفرح به الناس ، ومنها ما يحزنهم . - ٥ -
ومن الملاحظ ان الافكار المضادة لقيت صورا تطبيقية لاحد لها في المجال
الدولي ، بل لقيت في المجال العربي نفسه صورا تطبيقية حبيت بها وقربت
العواطف منها وانست الناس ما بينها وبين الفكر القومي من تباعد . . بل
لقد كان هنالك من استطاع ان يفيد من هذا الوضع الواقعي المفروض
الذي وجد فيه العرب انفسهم بعيدين نظريا عن الفكر اللاقومي ، ومشدودين
واقعا الى اصحابه ، وكان هنالك من استثمر هذه الضرورة اشد
استثمار ، ونهضت بعض الاعمال الاقتصادية وشبه الثقافية ، من معارض
ورحلات وترجمات وما الى ذلك ، بدور كبير .

وهي تلك التي تسمى بالاشكال . - ٦ -
وإذا كان يحق للانسان ان يتجاوز احيانا منطلق الموضوع وحدوده الى شيء
من الاستطراد - اريد ان اقول : الاستطراد الذي لا بد منه - فانه يحق
لي ان اضيف هنا : ان الفكر القومي كله والعاملين له لن يسلم لهم اي
قدر من اعمالهم اذا هم ظلوا في نطاق الحديث النظري . . اذا ظلوا
يبحثون الافكار والنظريات ويطرحونها هنا وهناك في كل مرة بشكل . .
فالشروح النظرية - حين تزيد عن حدود الحاجة اليها - تنقلب في نتائجها
الى النقيض من الغايات التي كانت تتطلع اليها . . واذا كان يقال في دنيا
الطب ان درهم وقاية خير من قنطار علاج ، فان لنا ان نقول في دنيا
القومية التي نعالجها : ان درهم عمل خير من قنطار نظر .

سبب هام اذن من اسباب تغييب (لا اقول : غياب) الفكر القومي يعود
الى فقدان القدرة على التطبيق او غياب هذا التطبيق بشكل او باخر من
الاشكال .
- ٧ -
ولكن الامر من التعقد والتشابك بحيث لا يكفي في تفسيره سبب واحد . .
فلنتجاوز ذلك الى محاولة الوقوع على السبب الاخر ، الرئيسي . .

متجاوزين - في بحث قصير كهذا البحث - ماعداه من الاسباب الاخرى .
وللوصول الى هذا السبب الذي يبدو لي رئيسيا لابد ، في تقديري ، من
محاولة الرجوع الى تاريخ الفكرة القومية وتتبع حركة الفكر القومي ، في
شيء من الإناة وفي شيء من محاولة الاحاطة ، مؤكد انها تقود الى بعض
النتائج الايجابية في ذلك .

لاشك ان الفكرة القومية - في بداياتها الاولى - نشأت او شاعت على
نحو عفوي . . انها لم تكن فكرة نظرية قدر ما كانت حركة عملية . . كانت
بمثابة ردود فعل على حركة التتريك ، ونتيجة من نتائج ضعف الدولة
العثمانية ، وكانت لها اهدافها القنوعة . . هذا دون ان ندخل في متاهات
عسيرة حين نفكر في بواعث ذلك عند بعض الذين عملوا لها ، عن قصدهم
او عفويتهم ، عن خطئهم او صوابهم - وحسبنا من ذلك ان نقول : ان
الظرف السياسي في داخل الدولة العثمانية ، ونشاط حركات التبشير
والاستعمار ومخططاتهما البعيدة - ساعدت على نشوء صور بسيطة او
عقوية من صور التفكير القومي . . يتمثل في الاعتزاز بالعرب ، والاعتزاز
بالعربية والتمسك بها ، والحرص على وجود لا تستبد به سلطات غاشمة
او اتجاهات عرقية ، والوفاء بمكانة اللغة العربية والتاريخ العربي لمكانهما
المتميز في صياغة الوجود العربي والاسلامي .

وكان من الطبيعي ، بعد ذلك ، ان يتطور هذا الفكر القومي الناشيء . ان
تطور الفكرة ، اية فكرة ، امر طبيعي ، وانتقالها من البسائط الى المركبات ،
ومن مرحلة الجزئيات الى مرحلة الكليات ، ومن النظرة الى النظرية -
كل ذلك مرحلة مقبولة ومتوقعة في اي فكر ، فكيف كان تطور الفكرة
القومية او ماسمي بعد ذلك بالفكرة القومية ؟ (يحسن ان نلاحظ هنا
التسميات والفترات الزمنية التي نشأت فيها ، والبدائل التي كانت لها
من قبل والمفاهيم والمصطلحات التي كانت تعبر عن هذه المفاهيم قبل ان
تتخذ الصورة الجديدة . . من مثل : الإصلاح - النهضة - الخ) .

والملاحظ ان هذا التطور لم يتخذ شكله الطبيعي . . . وانما زرقت - ولعل هذا اشد التعابير تمثيلا - الفكرة العربية بما كان يداخل الفكر القومي في الغرب آنذاك . كانت أوروبا تمارس ذروة الفكر القومي . . . وكان هناك النظريتان القوميتان الاوليان : النظرية الفرنسية التي تركز على الارادة المشتركة ، والنظرية الالمانية التي تتركز على وحدة اللغة . . . ووراء ذلك كانت النظريات الاخرى في النطاق القومي ، ونظريات غيرها في النطاق الاممي ، وكان هنالك هذا النظام الاقتصادي الذي اثار كثيرا من قضايا الفكر والمجتمع وطرح في الازهان كثيرا من الحلول والنظريات . . . وبدأ يتسرب ذلك او بعضه ، على نحو او آخر ، الى الفكر العربي ممثلا في قممه انذاك : الجمعيات السياسية التي باشرت العمل ، والشخصيات المختلفة التي باشرت الدعوة والفكر .

غير ان هذا التسرب لم يكن طبيعيا ، فلم يكن الفكر العربي انذاك مدركا للابعاد البعيدة لهذه النظريات ، ولا متمثلا للتطبيقات التي يمكن ان تكون لها ، ولا للاشكالات التي يمكن ان تنشأ عنها . . . كان هنالك نوع من الرياح الباردة او الساخنة التي اخذت طريقها الى بعض العقول ، او حملت حملا بطرائق كثيرة من طرائق التغذية الثقافية ، الى هذه العقول ، ومن الطبيعي ان يداخل ذلك حركة الفكر القومي (بصورها البسيطة التي كانت لها وغاياتها المحدودة) وان يتفاعل معها نوع تفاعل .

وهنا تبرز القضية الكبيرة في هذا الموضوع : الفكر القومي نشأ في الغرب نشأة طبيعية نتيجة لسلسلة من الظروف ، واتخذ اشكاله الفكرية المختلفة نتيجة كذلك لهذه الظروف .

ان الظروف التاريخية والجغرافية لقيام فرنسا هي التي انتجت او فرضت النظرية الفرنسية في القومية ، وان ظروف قيام الدولة الالمانية والوحدة

الالمانية هي التي خلقت او اوجبت النظرية الالمانية . . . وبعبارة اخرى ان الفكر القومي ، بتفاصيله ونظرياته ، لم يكن شيئاً محمولاً من الاعلى ، ولا مضافاً ، ولا ملصقاً ، على الحياة الفرنسية او الالمانية . . . وانما كان جزءاً منها . . . وذلك شأن الافكار القومية الاخرى في بقية البلاد الاوروبية . . . اذ كانت لها ايضا ظروفيها التي كونتها . . . غير ان شيئاً من ذلك لم يكن مجتلباً ، ولم يكن في كتاب ، وانما كان في الواقع . . . لم يكن منقولاً وانما كان اصيلاً ، لم يكن اضافة ولكن كان نمواً . . . واذا استخدمنا تقابرينا القديمة قلنا لم يكن زنيماً او دعنياً ، وانما كان ابناً شرعياً للظروف والاحوال التي كانت تحتاط به .

- ١٠ -

والسؤال الذي لا بد للانسان هنا من ان يأخذ نفسه به هو هل كان الامر بالنسبة الى ماعرف بالفكر القومي ، كذلك ؟ . . . هل كان حركة طبيعية ام كان حركة مصطنعة ؟ - هل كان تطوره تطوراً داخلياً ام كان تطوراً دخلته عوامل خارجية مجبوبة وعوامل داخلية عبر عنها افراد او جماعات ؟ . . . هل نستطيع ان نرسم خطاً بيانياً اصيلاً لتطور الفكر القومي بعيداً عن خطوط اخرى خالطته واستطاعت ان تترك آثارها عليه دون ان يكون هو في حاجة الى هذا التداخل ، ودون ان تكون هذه الاثار مفيدة له او نافعة فيه ؟

ان مايلفت النظر في حركة الفكر القومي في هذه المراحل وفي المراحل التي تلت بعد ذلك ، انه كان مدفوعاً الى اتجاهات عملية « سياسات ومسائل » وإلى اشكال نظرية « كتابات وابحاث » كدرت صفاءه وشوشيت قناعاته وعرضت هذه القناعات في كل مرة الى هزة جديدة كان يعقبها نوع من الضمور في هذا الفكر .

ودعونا نتجاوز مرحلة ما قبل الحرب الكبرى (لصعوبة الجزم ، وغياب كثير من الوثائق ، وحتى لاؤخذ بالتقدير او بالحدس) ولننظر في مرحلة ما بعد الحرب . . .

الم تشهد مرحلة ما بعد الحرب الاولى استيقاظ كل الدعوات الاقليمية والسلوك الاقليمي ؟ الم تتجاوز بعض المؤسسات الخط العربي الذي كانت تملك به وتدعوه ؟ الم تشوه الدعوة العربية ؟ الم تلق في طريقها كل العراقيل . . . الدعوات « الفينيقية والفرعونية والاشورية » والتمجيد المقصود لمراحل ما قبل الامتداد العربي الاسلامي ، الم تكن هي التي حاولت الهيمنة الفكرية . . . والدعوة الى الغايات ، والتشكيك في قدرة اللغة العربية ، وانتساب اقاليم الساحل المتوسطي للمتوسط ، والدفع بالعرب نحو الصحراء ، الم تكن سلوكا بارزا عند بعض الافراد والجماعات مؤيدة بالسلطة السياسية الاستعمارية ؟

ونستطيع ان نعدد عشرات من هذه الظواهر في تلك الفترة .

- ١١ -

فاذا جئنا بعد ذلك الى فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها وجدنا ان الامر يزداد ، سوءا من نحو نظري على نحو ما يزداد سوءا من نحو علمي . فقد اشدت التاكيد على الاتجاهات العالمية والتمهيد لها بحجة الافتتاح الانساني والتفاعل الفكري وتواصل الثقافات ، ودفعت حركة الترجمة الموجهة ، ذات البعد الواحد ، خطى بعيدة ، وضخمت النزعات الانسانية على انها تقيض للنزعات القومية .

وكذلك بدأت الحركة القومية تخرج عن محاورها الاساسية الى محاور اضافية او ثانوية . . . تستغني عن الاصاله بالتجديد المطلق ، وتأخذ من التراث جانب الفولكلور ، وتتابع التشكيك بقدرة اللغة ، وتثري نزعات تنمية الفروق ما بين البلاد العربية مهملة او متجاهلة عوامل التوحيد فيما بينها .

وفي هذه الفترة نشهد بوضوح ان عمل الدول الاجنبية في سياستها يواكب هذه الاتجاهات ويدعمها . . . ويتشنت الجهد العربي بديلا عن تآلفه ، وتكاد الفكرة القومية تختنق في القبار الذي يثار حولها . . . وهو غبار من النظريات الكثيرة التي تقارن بها للتدليل على ضعفها أو للتشكيك بها .

وتأتي قضية فلسطين .. ولكنها بدلا من أن تكون - على النطاق القومي طريقا الى تنمية الفكر القومي المشترك والعمل القومي المشترك ، تتخذ شكل المشكلة التي تعالج جزئياتها يوما بعد يوم في مثل ردود الفعل للاحداث .. دون ان يكون موقفا لجوهر الفكر القومي وكاشفا عما يران عليه من خمول .. وكثيرا ما ينحرف العمل لفلسطين ليكون تأكيدا للوجود الاقليمي او النزعات الاقليمية مما لا يتسع له الحديث الآن .

- ١٢ -

كل هذا كان يعانیه الفكر القومي وتعانيه الفكرة القومية .. ياتيها من خارج البلاد العربية حيناً ، ولكن جزءاً من عرقلة الفكرة القومية لم يكن من هذه القوى والافكار الخارجية التي اقحمت عليها او طرحت لتكون بديلاً عنها او توهيناً لها .. ولم تكن من هذه المؤسسات التي تعمل في داخل البلاد العربية بوحى من قوى تقع خارج الوطن العربي او بتوجيه منه .. او من اولئك المرتبطين بهذه المؤسسات او المنتفعين بها - وانما تجاوز الامر القوى الخارجية وذبولها الى قوى داخلية .

وعلى حين نشأت الفكرة القومية في بداياتها بعيدة عن التناقضات او الاشكالات الحادة ، فقد كانت حركة النمو العربي بوجه عام مؤدية الى طرح جملة من التناقضات والاشكالات الداخلية .

وكذلك طرح مرة واحدة امام الفكرة القومية امران خطيران هما : الاقليات الدينية ، والاقليات العنصرية .

وتبع ذلك سلسلة من البحوث والمقالات والطروح جهد فيها الفكر القومي في ان يوضح موقفه من ذلك وان يبرىء ساحته من كل ما اتهم به ، وان يرفع الاشواك التي القيت في طريقه وان يؤكد تسامحه النظري وتسامحه العملي على مدى التاريخ مع كل الجماعات التي واكبته وشاركته في حركته الحضارية .. وبخاصة في مجال الصلة بين القومية العربية والدين الاسلامي .

ولكن ذلك لم يجد الا اقل الجدوى ، واستمرت تهال على الفكرة القومية
ظلال وضباب واتربة . . . مصدرها النظري كلها انها نقل لمفاهيم قومية
اوروبية معقدة النشأة ، من عالمها الخاص الى عالم الفكرة القومية
العربية . . . وتهجين لها بما ليس فيها ، وطروحات نظرية اشكالية لمستقبل
تطلع اليه . . . وجود هذا المستقبل وحده وتحقيقه هو الذي يذهب بكل
هذه الطروحات ويذيب إشكالاتها . . .

- ١٣ -

وكذلك يبدو واضحا من خلال هذا العرض ان ازمة الفكرة القومية لاتأتيها
دائما من داخلها وانما تأتيها من هذا التطوير الخارجي لها ، ومن هذا
الاقحام عليها ، ومن هذا الحرص على المطابقة بينها وبين الفكر القومي في
اوروبا . انها تعرضت خلال هذه العقود الطويلة لسلسلة من الطروحات
هل نقول : من الحملات - لم تكن في جملتها الا إضعافا لها . . . لم تكن
افناء فكريا ولكنها زلزلة . . . ولم تكن تفاعلا سليما وانما كانت توضيحا
للسعوبات وإبرازا لها . . .
وايا كان الرأي في هذه الطروحات ، في تقسيمها او في نواياها ، فمن المؤكد
ان الذي اصاب الفكر العربي من ذلك من شر ، فوق الذي اصابها من خير ،
وان ذلك مس الجماعات العربية كلها ، انا كان معتقدها وموقفها النظري .
ان ذلك كله وضعنا في مازق يجب ان نفتش عن مخرج له . . .
ولعل المخرج يتمثل في اتجاهين :

- ١٤ -

الاتجاه العلمي :
وهو الخروج بأي اسلوب في اية ناحية من نواحي الحياة من نطاق الجدل
فيه الى نطاق العمل له . . . ومحاولة تطبيق اي شكل من اشكال التوحيد
في اي مستوى من المستويات ، وفي اي ميدان من ميادين الحياة العربية ،
ولعل العمل الثقافي في ذلك من اشد هذه الاعمال ضرورة واكثرها نفعا . . .

الاتجاه النظري :

وهو في محاولة تخليص الفكر القومي من هذه العقد التي خلقت فيه ، وإبعاده عن كل هذه العراقيل التي وضعت حوله أو في طريقه ، وذلك في جهد منظم جاد مخلص .

ان ذلك لا يتحقق الا اذا اخذنا بان النظرية القومية لا يمكن ان تكون دائما محل تشكيك ومقارنات بنظريات اخرى تمرقل سيرها . . ان لها نوعا من القداسة . . ولا يمكن للشعوب ان تطرح دائما فكرها ونظرياتها التي تبني عليها وجودها لمثل هذه الحملات . . ان الفكر الفرنسي مثلا لا يمكن ان يتخلى عن نظرية الارادة المشتركة ، والفكر الالماني لا يتخلى عن فكرة وحدة اللغة ، وكلاهما لا يعرض المبادئ الاساسية لكل الوان التوهين النظري والارهاق الفكري والمقارنات الخيالية . . ان الفكر القومي ايمان بقدر ماهو فكر . . والنظرية القومية اعتقاد بقدر ما هي نظرية . . ولا بد من حماية هذا الايمان وهذا الاعتقاد حتى تتاح له فرصة التبرعم والازدهار والاثمار . . اما محاولة عرضه في كل يوم على راي ، ومقارنته كل فترة بنزعات ونظريات طارئة او مستجدة . . وما يؤدي اليه ذلك من توهين الجانب العملي نتيجة لتوهين الجانب النظري . . اما هذا كله فهو نوع من الانحراف الذي يتمثل في فقدان التوازن بين كمية العمل وبين كمية النظر ان صح هذا التعبير ، واستمرار ، لانهاية له في جدل عقيم في ناحية ، النظرية لانه عقيم في ناحيته العملية .

اني لاتساءل بعد هذا كله ، تعبيرا عن المعاناة ، وتطلعا الى الحل .
هل الفكر العربي اليوم نمو ؟ ام هو ضمور ؟ ام هو انحراف ؟
متى تجد النظرية القومية والفكرة القومية من يخلص لها الخلاص ، ويخلص لها الاخلاص كله ؟
اي انقسام خطر نساق اليه حين نظل نعمل من غير خط واضح مشترك ؟
اي مدى بعيد يفصل بيننا وبين اهدافنا ؟

وانسأل الماضي الأمة والأم سواء

حافظ الجمالي

كنت أتساءل ، في حديث مضي ، عن الأيام التي شعرت فيها بفرح قومي ، خلال حياتي كلها ، وكنت أجيّب بانني قلما مرت بي أيام ذقت فيها مثل هذا الفرح . وفي الوقت نفسه ، كنت أطرح السؤال على الآخرين ، من كل الأعمار التي يمكن الاطمئنان الي وعيها السليم ، وكنت أجد الجواب نفسه دوما . فإذا كنا نسأل عن الفرح ، فإن أيامه قليلة ، تعد على أصابع اليد ، أو اليدين معا على الأكثر . أما إذا سألنا عن « الافراح القومية » ، فنحدث عن ذلك ولا حرج . ذلك أن أكثر الأيام التي عاشتها الاجيال المعاصرة ، كانت لا تحمل اي بشرى سارة ، أو اي فرح جدي . حتى لكان الافراح تعيش دوما في امسالك مزمن ، وكان الاتراح تعيش دوما في الاسهال المزمن . ومن نتائج الثورة العربية ، وماسي الاحتلال الاجنبي ، ولا يكاد يفرح بالخلاص منه حتى تفاجئه اسرائيل ، كدولة ، لا يملك أن يشعر بالفرح ، كثيرا .

ولكن هذه الحال ، هي حال الاجيال المعاصرة . ترى ماذا يمكن ان يكون جواب الاجيال السابقة عن مثل هذا السؤال ؟ اترأها كانت تفرح أكثر مما تحزن ، أم تحزن أكثر مما تفرح ؟

ولنفرض على سبيل المثال وحده ، اننا انتقينا اربعة اجيال عربية من

تواريخ مختلفة ، يعيش أحدها في عهد عمر بن عبد العزيز ، والثاني في عهد المأمون . وهذان عهدان من أرقى العهود التي عاشها العرب (وبطبيعة الحال يمكن استبدالهما بغيرهما دون حرج) والثالث في أيام الصليبيين ، والرابع في أيام العثمانيين (وهنا أيضا يتم الانتقاء عرضا، لا بأفكار مسبقة) . وهذان العهدان الآخران من بين أسوأ العهود التي عاشها العرب ، على تفاوت بين في درجة السوء . ولنحاول أن نطرح عليها - وكذلك على اية أجيال أربعة أخرى ، من عهود غير هذه - فبمّ اذن كان يمكن أن تجيب ؟

أما الجيل الذي عاصر عمر بن عبد العزيز ، فقد روى التاريخ عن عمر أنه « كان غرة في جبين ذلك القرن ، الذي امتلا بالزيف عن الدين ، وتلطح بالاستبداد ، وسفك الدماء » (١) ، لكن حديث عمر الى ابنه عبد الملك ، اصرح وأوضح . فقد جاءه مرة ، وقال له : يا أمير المؤمنين ! ما تقول لربك اذا آتيته . وقد تركت حقا لم تحيه ، او باطلا لم تمته . فقال : يا بني ! ان اجدادك قد دعوا الناس عن الحق . فانتهت الامور الي . وقد أقبل شرها ، وأدبر خيرها . ولكن اليس جميلا وحسنا ، الا تطلع الشمس عليّ في يوم ، الا احببت فيه حقا ، وامت باطلا ، حتى ياتيني الموت ، وانا على ذلك ؟ « (٢) ولا ريب اننا نجد في هذا الحديث شهادة صريحة ، عما كان عليه حال الامة ، قبل خلافة عمر . اوليس هو الذي قال لعماله : ان الله ارسل محمدا هاديا ، ولم يرسله جاييا ؟ اولم يكن الخوارج في عهده وعهد سابقه ، ثورة مستمرة ، لاتهدأ ابدا ؟

فاذا شئنا أن نضيف الى هذا القول ، ما قاله أعداء الامويين فيهم ، فلا نرى أفضل مما قاله عم السفاح ، داوود بن علي ، الذي خطب في الناس بعد السفاح ، مباشرة ، يوم انعقدت له البيعة ، في يوم ما من ايام ربيع الاول عام ١٣٢هـ . وكان مما قاله :

(١) تاريخ الاسلام السياسي ، الجزء الاول ص : ٤٩٥ .

(٢) تاريخ الاسلام السياسي . الغضري ج ١ : ص : ١٨٦ .

« انما اخرجتنا الانفة من ابتزازهم حقنا ، والغصب لبني عمنا ... وما كرثنا من اموركم .
ولقد كانت اموركم ترمضنا ، ويشند علينا سوء سيرة بني امية فيكم ، وخرقهم بكم ،
واستدلالهم لكم ، واستشارهم بفيثكم وصدقاتكم » (١) .

ولا ريب أن ما قاله الناس عن عهد الامويين ، من هذا النحو ، متحيز الى حد كبير ، لا لانه غير صحيح ، ولكن لان الحق اوسع منه . ولئن نعينا على بني امية هذا الذي تحدثوا به هم عن انفسهم ، في مثل ما ذكره المسعودي عن سبب سقوط دولة هؤلاء ، وقوله :

« سئل بعض شيوخ بني امية ومحصليها عقيب زوال الملك عنهم الى بني العباس :
ما كان سبب زوال ملككم ؟ قالوا : انا شغلنا بلداننا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا .
فظلمنا رعيتنا ، فينسوا من انصافنا ، وتمنوا الراحة منا ، وتحومل على اهل خراجنا ،
فتخلوا عنا ، وخربت ضياعنا ، فخلت بيوت اموالنا ، ووثقتا بوزرائنا ، فاتروا مراقبتهم
على منافعنا ، وامضوا امورا دوننا ، اخفوا علمها عنا ، وتاخر عطاء جنودنا ، فزال
طاعتهم لنا ، واستدعاهم اعدائنا ، فتظاهروا معهم على حربنا ، وطلبنا اعداؤنا ، فمجزنا
عنهم لقللة انصارنا ... وكان استتار الاخبار عنا من اوكد اسباب زوال ملكنا ... » .

نقول : لئن نعينا على بني امية كل هذه العيوب ، وهي غير قليلة ، فلا ريب أن من حقهم علينا أن نذكر فضائل كثيرة لهم ، يحسن الاستاذ محمد كرد علي ، الاشارة بها ، في محاضرة مشهورة له (٢) . اذ لقد كانوا عربا ، خلاصا ، لم يطمثوا في الحكم الى غير العربي ، واليهيم - ولا ريب - يرجع الفضل في ان الوطن العربي ، يمتد اليوم من الخليج الى المحيط . الا ان هذا لا ينسينا أن الجماهير العريضة لم تكن تشعر بالسعادة في أيامهم ، على الرغم من سعة فتوحاتهم ، وتنامي أمجادهم .

اما الجيل الثاني الذي يمكن أن نطرح عليه سؤالنا هذا ، فهو جيل المأمون . ولا نظن أن أحدا يماري في أن عصر المأمون هو قمة العصور الذهبية التي

(١) الطبري : الجزء التاسع .

(٢) نشرت في مجموعة محاضرات المجمع العلمي العربي .

عاشها العرب . ومع ذلك فانه لم يحكم الا بعد فتنة كبرى ، وحروب طاحنة ، كان الطرفان اللذان يختصمان فيها هم العرب من جهة ، والفرس من جهة اخرى . وكان النصر للفرس ، وقطع رأس الامين ، كما لو أن الخلافة أعلنت يومئذ انها فارسية ، أكثر مما هي عربية ، على الرغم من عروبة المأمون الحقيقية ، وصفاء مطامحه القومية أو الاسلامية وتركه من بعده كنوزا زاخرة من الثروة الفكرية .

ومن جهة اخرى ، فان الامن اضطرب في بغداد أكبر الاضطراب ، بسبب بعده عنها ، وبقائه في مرو ، وتركه شؤون الإدارة فيها لوزيره الطموح ، الفضل بن سهل . ومن الممكن أن نستهن بهذا الاضطراب ، يقوم في مدينة واحدة ، هي بغداد . ولكن متى استفحل الشر ، وتجاوز العاصمة الى الاقاليم ، وشاعت الفتن ، فلا ريب أن من الصعب على الانسان أن يمتلئ قلبه فرحا .

وكان مما حدث ، أن ثار أحد اشياخ الامويين واسمه نصر بن شيث من عشيرة عقيل ، في الجزيرة ، وتحدى جيوش الخليفة طوال خمس سنوات . وثار بعض القبائل على الحسن بن سهل الذي كان أخوه الفضل قد ولاه على العراق ، وثار جعفر الملقب بالطيار ، من احفاد علي بن ابي طالب (ض) ، « وابن طبابا » في الكوفة ، و « أبو السرايا » المتحالف معه ، فهزما جنود الخلافة ، واحتلا جنوبي العراق كله .

وخلال ذلك ، بويح « محمد بن جعفر الصادق » (١) بالخلافة في الحجاز ، وأصبحت البلاد من حدود فارس الى اليمن تفيض بالفتن والقلاقل ، فعم القتل ، وانتشرت الفوضى في كل مكان ، والوزير بن سهل لا ينبئ الخليفة بأي شيء من هذا كله . وفي النهاية اتخذت الثورة في العراق شكلا مريعا اضطرت معه الفضل برغم شدة حقه على هرثمة ، الى ارساله على رأس

(١) كان الائمة يثورون دوما . وعندما خرج محمد النفس الزكية على عهد المنصور خطب خطبته الانقلابية في المدينة وقال فيها : اللهم انهم آمنوا من أخفت ، وأخافوا من أمنت . اللهم احصهم عددا . ومزقهم بددا .

جيش عمرم لقمع حركة ابي السرايا ، فقمعها . فعينه ابن سهل واليا على مصر ، فأبى قبولها ، الا بعد ان يطلع الخليفة بنفسه على جلية الامر . فلما دخل على الخليفة دار بينهما حديث حماسي ، أفضى المأمون فيما أفضى فيه أن الامبراطورية العربية آخذة في الاضمحلال (أي أن الفرس هم الذين يتولون الحكم فيها أكثر فأكثر) . ولكنه ما كاد يترك قصر الخلافة حتى هجم عليه اعوان الوزير بسيوفهم ، وجرحوه جروحا بليغة ، توفي على أثرها بعد أيام قلائل ، كما لو أنه أراد أن يبرهن على سلامة نظرات الخليفة ، وصحة تنبؤاته .

ولم يقف الامر عند هذا الحد ، بل ان أهل بيت الخليفة بايعوا ابراهيم بن المهدي بالخلافة ، مما عجل بانتقال المأمون الى بغداد ، حيث وجد من القادة العرب ، والوجهاء ، من يخبره بحقيقة الامر ، ومكائد الفضل بن سهل . فصب هذا الاخير جام غضبه على أولئك القواد ، فجلد بعضا ، وسجن آخرين ، وذبح عددا غير قليل ممن استطاع التنكيل بهم . ولم يستطع المأمون آتئذ الخلاص من وزيره . على الرغم من كل ما آذاه به . وعلى الرغم من نصائح « الامام الرضا » الذي عينه المأمون وليا لعهد .

ولن نتعرض بالتفصيل لمختلف الفتن والاضطرابات التي ثارت في عهد المأمون ، ولا لما كان يحدث في مصر ، واسبانيا واليمن وخراسان ، ولا للمؤامرة الخطيرة التي استهدفت حياة المأمون نفسه ، من أهل بيته ، ولا الى ثورة بابك الاباحي في « مازندران » وعدوانه على الارواح والاموال والاعراض ، خلال بضع سنين ، ولا الى التحالف الذي اقامه بابك مع الروم ، وعدوان الطرفين معا ، على أراضي الخلافة ، وعبثهم بالناس على الثغور ، والوقائع العديدة التي جرت بينهما وبين المأمون . ونكتفي كذلك باشارة عابرة الى اعتناق المأمون مذهب المعتزلة ، وما أدى إليه من خلاف بين الناس « ليس ضرب الامام أحمد بن حنبل وحبسه » الا الصورة المبسطة والمخففة له (٧) .

(١) احصيت انا شخصا في عهد المأمون نفسه ستا وعشرين ثورة احتاجت الخلافة فيها الى المجابهة المباشرة بالسلاح ، مع الثائرين . انظر في ذلك كتاب : الخلافة العباسية ، للخضري .

فهل يعقل ان يكون الانسان المواطن ، في ذلك العهد ، سعيدا ، ممتلئ القلب بالفرح ؟ بل هل كان المأمون نفسه قزير العين ، مطمئن القلب ؟

ويجب الا ننسى اننا نتحدث في هذين المثالين ، مثال عمر بن عبد العزيز ، ومثال المأمون ، عن عهدين من اعظم العهود العربية القا ، واكثرها بهاء ، فكيف تكون الحال اذن ، لو جئنا الى عهود اخرى اقل تألقا ، واكثر ظلما ؟

ولنمض الآن الى الاجيال التي عاشت الحروب الصليبية (١٠٩٩-١١٧٤) خلال ما يقرب من قرنين معا ، او الى تلك التي عاصرت فتن « سيدنا » شيخ الجبل حسن الصباح ، وخلفائه من بعده ، بدءا من عام ١٠٦٣ حتى عام ١١١٠ ، او الى تلك التي عاشت هجمات المغول قبل سقوط بغداد ، اول مرة عام ١٢٥٨ ، الى ما بعد سقوطها ، للمرة الثانية ، عام ١٤٠١ ، على يد هولاء اولاء ، ثم تيمورلنك ثانيا . ان هذه قرون ثلاثة على الاقل ، لا نذكر مما حدث فيها الا الالم والخطر ، غاضين النظر عن الخلافات المذهبية التي عشت بالناس ، بين سنة وشيعة ، وحنفية وشافعية ، واشعرية ومعتزلة ، مما مهد احسن التمهيد لانحطاط الخلافة ، وسقوطها على يد المغول ، سقوطا نهائيا .

اما الاجيال التي شهدت الحروب الصليبية ، فيكفي ان ننقل بعض صورها التي تكررت على مدى قرنين .

ففي انطاكية ، بدأ الصليبيون ، منذ دخولهم المدينة - لخيانة احد حراسها من غير العرب - بذبح السكان دون ان يراعوا حرمة الشيخوخة ، وضعف النساء ، وعجز الاطفال ، فانتهكوا حرمة المنازل . وكان منظر المساجد يزيدهم وحشية على وحشيتهم . فقوضوا القصور النيفة ، والاكواخ الحقيرة . . . وسالت الدماء البشرية في الميادين والطرق على السواء . ويقدر المؤرخون عدد من قتلوا بعشرة آلاف .

« ثم زحفوا على معرة النعمان ، فاستولوا عليها وذبحوا مئة الف من سكانها ، فسالت الدماء في الشوارع كالانهر ، واستعرض بوميونند أسراه ، فأمر بذبح الشيوخ والاطفال ، على مذبح القسوة والندالة » .

« وفي القدس كان المسلمون يذبحون ذبح الاغنام في الشوارع والمنازل . ولم يجد أهل المدينة محلا أميناً يفتصمون به ، فآلئى بعضهم نفسه من فوق الاسوار ، وازدحم البعض الآخر في القصور والحصون والمساجد . فحاصرهم الصليبيون في جامع عمر ، وجددوا تلك المناظر الوحشية التي تعد وصمة في جبينهم . . . وكتبوا الى البابا يهثونه بقولهم : « اذا اردت ان تعلم بما جرى لاعدائنا ، فثق انه في ايوان سليمان ومعبده ، كانت خيلك تخوض في بحر من دماء الشرقيين » (١) .

واسوأ من ذلك أنه تدفقت آنذاك على بغداد جموع الهاريين من وجه الصليبيين في شهر رمضان ، وأخذوا يقصون على أهلها حوادث السفك وأعمال التخريب التي ارتكبتها المغيرون ، فنسي المسلمون الصيام من هول الفاجعة « وقاموا بالجامع يوم الجمعة ، فاستغاثوا وبكوا وابكوا » فأرسل الخليفة ثلاثة من رجال بلاطه الى السلطان بركياروق ومحمد ، اللذين كانا يتحاربان على مقربة من حلوان ، ليحضوهما على نبذ الخصام وتوحيد صفوفهما لمحاربة الصليبيين . ولكن الوساطة أخفقت ، فأفادت الخصومة بين السلطانين ، الفرنجة فائدة كبيرة ، إذ أفسحت المجال لاستقرار هؤلاء في البلاد ، وتغلبهم على أهلها ، وانشاب الاظفار فيهم جميعا .

وبطبيعة الحال فان أحدا لا ينسى ان هولاءكو فعل ببفداد ، مالم يفعله الفرنجة بالبلاد التي احتلوها ، حتى ليقول ابن الاثير : « ان غارة المغول هي الحادثة العظمى ، والمضيبة الكبرى ، التي عفت الايام والليالي عن مثلها ، عمت الخلائق ، وخصت المسلمين . فلو قال قائل : ان العالم مذ خلق الله تعالى آدم الى الآن ، لم يبتلوا بمثلها ، لكان صادقا ، فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ، ولا ما يدانيها » (١) . أما الكنوز الادبية والفنية

(١) مختصر تاريخ العرب ، سيد علي . ص : ٢٨١ .

(٢) المصدر السابق : ص : ٢٤٢ .

ومخلفات الحضارتين العربية والفارسية التي جمعتها ايد حريصة ،
نشطت باشراف الخلفاء فقد دمرت تدميرا ، في بضع ساعات .

ومع ذلك فيجب الا ننسى ان هولاء كان وثنيا ، اما تيمورلنك ، فكان
مسلميا ، ولم يفعل شيئا اقل مما فعله الوثنيون ، في البلاد العربية .

وتقى امامنا ملاحظة اساسية ، وهي ان الحروب الصليبية استمرت
زهاء القرنين (بين عام ١٠٩٨ و ١١٧٤) . اما هجمات المغول فقد استمرت
ما يقرب من مئة وستين سنة . او اكثر ، وعلى وجه التحديد ، بدءا من
عام ١٢١٨ حتى ما بعد عام ١٤٠٤ . فكانما كتب على البلاد العربية الا
تنتهي من محنة ، الا لتصاب بغيرها . وكان يجب ان تنتهي الحروب
الصليبية عام ١١٧٤ ، لتبدأ غزوات المغول الوحشية عام ١٢١٨ . بفصل
قصر ، لكنه لم يكن هادئا قط .

ولم يعد امامنا الان من جيل آخر نريد ان نطرح عليه سؤالنا عن افراحه
القومية ، الا ذلك الذي عاش ايام العثمانيين . ولا ريب ان الفرق كبير
بين هؤلاء ومن سبقهم ، اذ لا مجال للاعتقاد بانهم ارادوا الكيد للبلاد عن
سابق تصور وتصميم ، بل لا مجال للظن بانهم كانوا فعلا لا يريدون لها
الخير . ولكن نتائج الجهل والظلم ، كثيرا ما تكون واحدة ، بفارق في
مستوى العنف والقسوة بطبيعة الحال . اذ ان بلادنا العربية لم تشهد
قط تلك المذابح المنظمة التي عرفتها ايام الفزاة الآخرين . وكثيرا ما كان
العرب موضع حفاوة كبيرة لدى السلاطين العثمانيين . لكن النية شيء
واقع الامور شيء آخر .

ولنضرب مثلا على ذلك بتعليق الدكتور احمد عزت عبد الكريم على
يوميات البديري الحلاق الدمشقي ، المطبوعة بعناية مجمع اللغة العربية
بدمشق ، على ما اظن . والبديري حلاق دمشقي ، كتب مذكراته عاما
بعد عام خلال عشرين سنة ، بين عام ١٧٤١ وعام ١٧٦٢ ، وهو يتحدث
اكثر ما يتحدث عما رآه في دمشق ، وما جرى فيها : من مطر ينحس ،
او ينهمل ، واسعار ترخص او ترتفع ، وحج يسلم من العربان في البادية ،

أو لا يسلم ، وفتن تقوم بين مختلف فئات الجنود ، قوية تارة ، وبصورة
أهدأ تارة أخرى .

ويقول التعليق :

« فقوة الدولة أذن - كما تبدوا في القرن الثامن عشر ، كانت قوة مصنعة
أكثر منها حقيقية ، استمدتها من أساليب الغدر والكيد والتأليب والاقارة .
فلا عجب إذا شعر الجميع في مثل هذا المجتمع بفقدان ضمانات العمل ،
والسعي في الكسب ، بل ضمان الحياة نفسها (١) » .

ويأتي البديري نفسه فيقول عن حوادث عام ١٧٥٠م ، أو ١١٦٤هـ ،
بعد أن ذكر أن الأمطار كانت كثيرة تيشرب بالخير : « غير أن الغلاء لم يفارق
الشام فالعملة مغشوشة ، والفلوس غير منقوشة ، والنساء باحت ،
والحدود طاحت ، والأكابير مشغولة ، ومروءة الرجال مغفولة » .

فاذا أضفنا الى ذلك أن السلطان عبد المجيد الثاني أصدر عام ١٨٣٩
« مرسومه السلطاني » المسمى خط كولخانة ، وأنه أعلن فيه : أن السلطان
« يهب » رعاياه الامان على الحياة والعرض والمال ، كما لو ان هذه كلها
من حقوقه الشخصية ، ولكنه ينعم بها على الرعية ، من دون أن يجد
مرسومه هذا أي صدى في الواقع ، فلا شك أنه لا يمكن القول : ان من
عاش في تلك الايام كان يشمر بفرح من أي نوع ، قومي أو غير قومي ،
لا سيما ، وان العثمانيين كانوا خلال مدة طويلة ، تنهال عليهم الضربات
من كل جانب ، ولا سيما من جيرانهم الشماليين ، والفرنجة بكل أنواعهم
والوانهم .

ومن الممكن ولاريب الا يكون الناس في تلك الايام ، قد شعروا بهذا الذي
نظن نحن انهم شعروا به . ولئن زعمنا انهم شعروا به ، فذلك لاننا لو
كننا مكانهم ، لما كان لنا ان نفرح قط . لكن الشهادات التي تركها ،
عفوآ ، بعض المؤرخين أو كتاب « اليوميات » كالحلاق البديري مثلا ،
ترينا باكبر الوضوح أن الناس لم يعانون قط من شدة العز في ايامه ،

(١) يوميات البديري أو حوادث دمشق اليومية (١٧٤١ - ١٧٦٢) ص : ٢٨ .

بل ان العكس هو الصحيح . وبالتالي فان من الممكن التعميم احيانا ،
ولا سيما في القضايا الكبرى ، والقول : ان ما يفرحنا الان من هذه ، او
يحزننا ، يجب ان يفرح من بعدنا او يحزنهم ، كما هي الحال بالنسبة
الينا .. وقلما يعثر الانسان على ثبات يشبه استمرارية ثبات الطبيعة
البشرية .

ومع ذلك ، فاني اتساءل : لِمَ لم تحفز احزاننا القومية عقول الناس في
الماضي الى مثل ما تحفزنا عليه اليوم من تحليل للواقع ، وكشف عن
ثفراته ، وطلب لمعالجه ؟ ان القارئ اليوم ليجد الف مثال على ما يراه
المفكرون ويذهبون اليه من امر النكبات التي تصيبنا ، او من امر اية
تفرة نشكو منها في حياتنا العامة او السياسية او الاقتصادية ، اما في
الماضي ، فقلما يعثر الانسان على شيء من هذا كله بالوضوح المطلوب .
ومهما يكن الامر ، فان غزوات الصليبيين في الماضي ، كغزوات الصهانية
في الحاضر ، لم تأتنا ، ونحن بالف خير من الله ، لانشكو هما ، ولانتمالم
من مرض . الا ان المؤرخين كتبوا لنا عن النكبات الكبيرة التي حلت
بالمسلمين يومذاك ، ولم يشرؤا قط الى اسبابها ومسؤولية العرب
عنها ، خلافا لما هي الحال في الحاضر .

وهنا اجد فرقا كبيرا جدا بين العقل الغربي والعقل الشرقي : فمن
المقبول جملة اننا كنا في ارقى الحضارات حتى القرن الخامس الهجري
او ما بعده بقليل ، وان الغربيين كانوا في عصر الظلمات ، لقد كنا في جنة
الحضارة ، وكانوا في نارها ، وكانوا في الظلام ، وكنا في النور . ومع
ذلك فاني اجد حتى بين رجال الكهنوت فضلا عن المفكرين الاحرار ،
صورا من التفرع لحكامهم ، لا اكاد اجد مثيلا لها في تراثنا المكتوب .
وعلى سبيل المثال اذكر هنا ما كتبه الجبر الاسباني الفاروي بيلايو ،
وهو من انصار البابوية ، والمولين لها ، في رسالة عناتها « رثاء
الكنيسة » يظهر فيها اسفه ويقول : « كلما دخلت حجرات رجال الدين
في البلاط البابوي ، رأيت السماسرة والقساوسة منمكين في وزن المال
وعده ، وهو مكدس اكادسا امامهم .. ان الذئاب هي المسيطرة

على الكنيسة ، وهي تطعم من دماء القطعان المسيحية » . وكتب ادوار الثالث ملك انجلترا ، يذكر البابا كليمنت السادس ، ان « خليفة الرسل ! انما جاء ليقود خراف الرب الى المرعى لا ليحزها » . واقسم قساوسة كولوني ، وبن ، واكسابتن ، وميتز في عام ١٣٧٢ الا يؤدوا العشور التي فرضها عليهم جريجوري الحادي عشر ، اما سفنرولا راهب فلورنسا الشهير ، فانه لم يعف احدا من اللعنة ، سواء كانوا رجال دين ، او مال ، او ملك . فقد قال يخاطب البابا : لتحل اللعنة على من يصدر اوامر تتعارض مع الخير ، ولو ان هذا الامر قد نطق به ملك من السماء . . . وقال : ايتها الكنيسة الفاجرة لقد كشفت عن خبثك واذائك للعالم اجمع ، وبلغ خبث رائحتك عنان السماء . وخطب منددا بالطغاة فقال :

« ان الطغاة لا يمكن تقويمهم ، لانهم متكبرون ، يحبون الملق ، ولن يردوا مكاسبهم الحرام ، وهم لا يستمعون الى نداء الفقراء ، ولا يلومون الاغنياء ، ويفسدون اخلاق الناخبين ، ويكون جباية الضرائب الى المتزمن ليهتوا بذلك كامل الاهلين . . وقد جرت عادة الطغاة ان يشغل الناس بالمعارض والامجاد حتى ينصرفوا عن التفكير في اعماله الى التفكير في ملامتهم ، فينشأوا غير ملعين بسير امور الدولة ، ويتروكوا ازمة الحكم في يده » .

وكان هذا الراهب يعيش في القرن الخامس عشر ، وضحى به شهيدا من اجل افكاره . وبالمقابل فانه يمكن بسهولة مقابلة هذه الملاحظات الصادرة عن الرهبان في عصر سلطة الكنيسة المطلقة ، بكتاب « التاج » للحافظ ، وما يقره من آداب عشرة للوك او حتى بمقدمة ابن خلدون ليلاحظ ان الفرق كبير بين ما كان متاحا من حرية الفكر للمواطن العربي في عصر نهضته - وما كان متاحا لها حتى لرجال الكنيسة في ايام القرون الوسطى . فكان المواطن العربي والشرقي عموما لا يملك الا الخضوع ، حتى ولو كانت بلاده تتعرض لأكبر النكبات ، وكان المواطن الغربي يملك حق النقد ، حتى ولو لم يكن هنالك اية نكبة ، غير الفساد الداخلي ، وحده ، من غير ان يتضاعف بالخطر الخارجي . وبطبيعة الحال ، فانا لا اصدر هنا عن عقدة تجاه الغرب ، ولكن احكم من خلال النصوص وحدها . ومن الواضح بطبيعة الحال ان خنوع الماضي ومفكره لم يعد قائما اليوم ، كما كان من قبل .

ومهما يكن من أمر فإن للماضي صوراً تناوبت فيها الانتصارات والانكسارات ، والنجاح والافقار ، لكن الوصول الى أوائل القرن العشرين ، وليس في سورية كلها أكثر من مليوني نسمة ، وبضع مدن هزيلة ، مختصرة ، وفقير مدقع ، وأمّية شاملة ، وضعف مدني واجتماعي يجعلنا فريسة سهلة بين أيدي المستعمرين ، كل ذلك لا يشير أبداً الى أن الخير كان يغلب على الشر ، والنجاح أكثر من الافقار ، والحكمة أكبر من الجهل ، وما سورية هنا الا مثل يصح تعميمه ، إذ أن سكان مصر عام ١٨٠٠ لم يكن أكثر من مليونين ونصف المليون .

ولئن قال البعض : ان التاريخ كله سار على هذا النحو ، وما من أمة تعرف تقلبات الاحداث ، ولم تصب بالشور والاذى ، ولم تصف بها الحروب والفتن ، لكان جوابنا : ان هذا صحيح ولاريب . ولكن حصيلة هذا التاريخ في الامم الأخرى ، كانت حضارة ، وعلم ، وقوة وازدهاراً ، وحصيلة التاريخ لدينا ، كانت اقرب الى ما يشبه الرجوع الى الحالة البدائية ، وانعدام الصلة بالتراث العربي ، وتوقف البحث العلمي ، وانحطاط الحضارة ، ونمو التخلف ، وشيوع الضعف ، والوقوع فريسة بين أيدي الاقوياء ، مما حمل بطرس البستاني في « خطبة آداب العرب » القاها في ١٥ شباط ١٨٥٩ ، على القول :

اين كان العرب ، واين هم الآن ؟

« لقد انقضى جيل آدابهم اللهي ، وخيم عليهم جيلها الظلم . وكان ابتداء ذلك ، اواخر الجيل الرابع عشر . وما زال ينمو ويتزايد حتى عم البلاد والعباد . اين الشعراء اين الاطباء ، اين الخطباء ، اين المدارس ، اين المكاتب ، اين الفلاسفة ، اين المهندسون ، اين المؤرخون ، اين الفلكيون ، اين كتب هذه الفنون ، اين العلماء المحققون ، والادباء الملقنون ؟ »

افيمكن ان يكون التاريخ واحداً في كل مكان . وتكون النتائج في مثل هذا التناقض والتباين ؟

ولئن كنا نعاني اليوم مآلئيه من اسرائيل ، وجوقة حطائها ، وتماف نفوسنا الاستماع الى الاخبار ، لكثرة ما تحدثنا عن مصائب نزلت ، او

تكاد أن تنزل ، وتفرح أقل ما يمكن ، وتخوف أكثر ما يمكن ، فلا ريب أن مرد ذلك الى الماضي نفسه ، الفنى ، بلا ريب ، بالف كرز وكنز ، والف مكرمة ومكرمة ومكرمة ، ولكننا لسوء الحظ ، لم نرث منه الا الضعف والفقر والتخلف .

فهل يجد احد أن في هذا كله ما ينفره من امته ، ويحمله على الهجرة ، الى غيرها ، والحياة في بلاد أرقى وانعم عيشا ؟ قد يكون ذلك لدى بعض الناس ، الهاريين من مصير امتهم . أما أنا فعندي أن الام والامة سواء . وقد تكون الام جاهلة ، أو فقيرة ، أو بائسة ، أو مريضة أو فيها ماشئت من ألوان البؤس والظنى . الا انها هي « الام » ولا أم سواها . وسأظل افضلها على الناس أجمعين ، مهما كان في امهاتهم من خير وصحة وجمال . وكلما امعن الدهر في ظلمها ، زادني ذلك تعلقا بها وحرصا عليها .

ولئن عصفت التاريخ بهذه الامة ، وأحزنها دوما ، أكثر مما أفرحها ، فاني لو أجد دوما بين سطوره صوات مثالية ، لا أغنى ولا أنبل حتى لقد اشتهر قول غوستاف لوبون : « ما عرف التاريخ فاتحا ارحم من العرب » وواجد قدرة على الصمود والتحدي ، لا حدود لها ، حتى ليعجب الانسان ، كما عجب أحمد أمين في كتابه (ظهر الاسلام) ، كيف استطاعت هذه الامة أن تبقى على الرغم من كل هذه المحن ، دون أن تقضي نحبها . ولعل النص ، في أصله ، أوضح دلالة ، ولهذا نوردته كما هو :

« كل هذا يرينا صورة مصغرة مما حدث في تاريخ المسلمين من المكابذ والمذابح والمقاتل . والنظر الى حقيقة الامر ، يرى ان الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء ، مبني على شهوة الحكم ، وعلى نزاع في مسائل تاريخية ذهب زمانها . والذي يرى هذه الفتن والضحايا ، التي ذكرنا بعضها ، يعجب من بقاء الدول الاسلامية بعد هذا . ولولا أن اساسها متين جدا ، ما بقيت ، لا أمام الصليبيين ، ولا أمام غيرهم . فمن العجب ان تبقى بعد كل هذه النكبات . »

ومع ذلك فاننا على يقين كامل بأن صواتها المثالية ، قادرة دوما على

الصعود بها ، بأكثر سرعة ، الى قمم المجد والعلواء ، لو اتاحت لها الظروف المناسبة ، والقيادات التي تحسن فهم « النفسية العربية » .
_ أكاد اظن انه ليس لنا كجيل معاصر الآن ، أو بعد الآن ، من واجب آخر ، غير البحث عن هذه الظروف المناسبة .

ولقد حاضر الدكتور هشام الشرايبي ، الفلسطيني الاصل ، مرة ، في الندوة التي تقيمها وزارة خارجية الامارات العربية ، سنويا ، (علم ٧٥/٧٤) . وكان عنوان محاضرتة : حاضر ومستقبل النزاع العربي الاسرائيلي (١) ، فجاء فيما قاله ، مايلي :

« لقد قلت : ان وضعنا العربي اليوم ، قوي من ناحية ، ضعيف من ناحية اخرى . مصدر قوتنا موارثنا البشرية (وهي تعادل الآن ١٥ مليون نسمة ، سيكونون آخر القرن العشرين ٢٠٠ مليون فيما يؤكد الديموغرافيون) وكذلك موارثنا المادية الهائلة . واما مصدر ضعفنا فعدم قدرتنا دولا وقيادات على التحرك السريع ، واتخاذ القرار الحاسم ، والتعصب للمستقبل فضلا عن هزال مؤسساتنا وضعفها ، وتخلف نظامنا الاجتماعي ، وفقدان العقلانية في غالبية سلوكنا ، وحل مشكلاتنا » .

ونكاد نلمح في هذا النص جملة الظروف المناسبة ، وبالمقابل ، جملة الظروف غير المناسبة . ولو ان كل الشروط التي نحن فيها، لم تكن مواتية، اذن لحمدنا الله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، ولقلنا : ان هنالك قدرا حكم علينا بان نبقى ابد الدهر ، في التخلف ، لانفادره ، ولن يكون امامنا الا ان نناضل بالدعاء والتمائم والرقى لعل ماكتب في اللوح المحفوظ لفترة ما ، يكون قد كتب غيره لفترة اخرى . اما ان تكون الشروط الاصعب والاقسى والاهم ، للتقدم ، موفورة ، غنية ، هائلة ، كما يقول الشرايبي ، كالموارد المادية والبشرية ، وتكون الشروط الاخرى ، النفسية او المعنوية ، والتي تتعلق بمدنى يارادة الانسان ، وحسن تفهمه ، وحسه الوطني ، هي اللاموفورة ، فان ذلك مما يفري الانسان بتمزيق

(١) دراسات في الاقتصاد والسياسة . منشورات الندوة الدبلوماسية لعام ٧٥/٧٤ ، ص : ١٢٧ - ١٥١ . والمحاضر استاذ معروف في احدى الجامعات الامريكية .

جسمه ، أو تمزيق الآخرين ، فكأناتجاه مريض ، ليس عليه لكي يشفى
الا ان يدفع اجرة الطبيب ، ويقبل استشارته ، وهو يملك اكثر من
طبيب ، كما يملك اكثر بكثير من اجر الطبيب ، ومع ذلك فانه لايريد
استشارة الطبيب ، ويفضل- ان يقوم بكل الاعمال التي تؤزم مرضه ،
وتزيد خطره عليه .

وبطبيعة الحال ، فان الدكتور الشرايبي ليس الوحيد بين المفكرين ، الذي
هداه الله ، بحدس خارق ، لمعرفة الداء ووضع الإصبع عليه . بل ان
الامر اصبح ، من فرط الوضوح ، في تناول رجل الشارع نفسه ،
واكاد احسب ان المثقف العظيم ، والرجل العادي البعيد كل البعد عن
عالم المعرفة ، قد تساويا في معرفة البؤس الذي يعانيه ، كما يعانيه
الناس جميعا ، ومعرفة الدواء الذي ينبغي ان يقضي على هذا البؤس ،
ومع ذلك فان الانسان يتساءل بعجب كبير عما يرغمننا ، جماعيا ، على
التصرف والعمل ، وكأننا لانعي مطلقا مانحن فيه من الخطر . افيكون
هنالك اذن مرحلة وعي بلا عمل ، لا بد ان تسبق مرحلته الوعي المنسجم
مع العمل ، على نحو ما يحدث في المراهقة مثلا ، عندما يزداد الطول اولاً ،
دون الوزن ، ثم يليه الوزن بعد ذلك ، ليتم الانسجام ، ام ان هنالك
سرا لايعلمه الا الله والراسخون في العلم ؟

الحقيقة ان الراي العام في تساؤل مستمر حول هذا الموضوع ، وهو
لايفهم كيف ان الرصيد المالي العربي يتزايد بلا انقطاع ، كما يتزايد
الرصيد البشري ، وعدد المتخصصين ، في كل فروع المعرفة ، وعسدد
المتعلمين ، ثم لا يكون من امر المشكلة الاسرائيلية الا المزيد من التعقيد ،
المقابل بالضرورة ، لمزيد من التعقيد في الاوضاع العربية الداخلية في كل
قطر ، ترى اي جيل من اجيالنا ، وبعد اي عدد من السنين والقرون ،
سيقدر له ان يعيش حياة سليمة ، لا تكون فيها الالام غالبة تماما ، ولكن
تكون الافراح غالبة عليها ؟ او مساوية لها ؟ او قدر على هذه الامسة
الا يشعر فيها اي جيل منذ الف سنة حتى الآن ، باي فرح قومي ، والا
يفعم قلبه بغير الاحزان وان يكون مجرد نجاته بجلده ، هي اقصى

الفلسفة والعلم واللغة

تيسير شيخ الأرض

مقدمة :

بينا في كتاباتنا السابقة (١) ، ان التجريد هو السبب الاساسي في اخطاء التفكير الفلسفي ؛ ولا سيما حينما يكتب بذاته ؛ وينسى الاصول الوجودية المشخصة التي هي في اساسه . وراينا انه ادى الى الخلط بين العلم والفلسفة ؛ على الرغم من ان موضوعات العلم هي الحقائق الجزئية والمجردة ؛ ومن ان « موضوع » الفلسفة هو الحقيقة الكلية والمشخصة . وقد قادنا هذا الى البحث عن فلسفة مشخصة .

ولكننا لا حظنا ان اللغة (٢) هي اداة التفكير الفلسفي ؛ وانها مجردة بطبيعتها . فكيف يمكن لنا ان نقيم فلسفة مشخصة ، وهي تعتمد اساسا على اداة مجردة ؟ واذا كان يستحيل علينا ذلك ، فكيف نتحاشى اخطاء التجريد الناشئة عن اللغة ؟ ان هذا الوضع هو الذي جعلنا نطرح مسألة علاقة اللغة بكل من العلم والفلسفة . وقد رأينا ان اللغة ، وان كانت اداة تحليل الحقيقة الكلية الى حقائق جزئية في بادىء امرها ، فهي في نهاية الامر المستودع الذي تدخر فيه هذه الحقائق أيضا ؛ ولهذا رأينا انها هي والعلم شيء واحد ؛ ولكن بمد

-
- (١) راجع خصوصا دراستنا : « نحو فلسفة مشخصة » و « الشك والفكر والوجود » في كتابنا « دراسات فلسفية ؛ محاولة ثورة في الفلسفة » ، دار الانوار ، بيروت ، ١٩٧٣ .
(٢) نفهم اللغة هنا بمعناها الضيق ؛ أي جملة الالفاظ المنطوقة والمكتوبة ؛ لا بمعناها الواسع ؛ أي كل وسائل التعبير من موسيقى ورسم ونحت الخ ...

اكتسابها دقة التعبير . وهذا يعني ، ان هناك علاقات وشيجة بين الفلسفة والعلم واللغة ؛
وتساءلنا : ما نوع هذه العلاقات ؟

ولكي نجيب عن ذلك ، كان لابد لنا من التطرق الى اللغة من حيث هي أداة التعبير عن
افكارنا وتوضيحها ؛ لكي ننتقل من بعد الى علاقة اللغة بالذهن ، والكيفية التي تصبح
بها منظومة مستقلة قائمة بذاتها ، لا تلبث ان تتحول من مجرد أداة للتعبير الى أداة تحليل
منطقي ؛ ثم لكي نبين كيف ان اللفظ بامتداده بجذوره عميقا في الوجدان ، يمكن ان يصلنا
مباشرة بالوجود المشخص وموجوداته الجزئية ، فيخرجنا من التجريد ، ويردنا الى
التشخيص الوجودي . وعندئذ ، تصبح اللغة غلالة شفافه غاية الشفوف ، نرى من
خلالها الموجودات الجزئية على حقيقتها ، لا مجرد مرآة تعكس صور هذه الموجودات ؛
ما يعني ترابط المجرّد بالشخص في الوجدان ، وتجاوز التفكير العلمي الى التفكير الفلسفي .

- ١ -

اذا تأملنا حقيقة اللغة ، وجدنا ان لها اثرا كبيرا في التفكير ؛ حتى اننا في كثير من الاحيان ،
لا نستطيع ان نستوضح تفكيرنا تمام الاستيضاح ، الا اذا عمدنا الى الالفاظ ، نصب فيها
افكارنا ، ان صح التعبير . وقد جعل هذا الامر بعض الفلاسفة يرون ان التفكير لا يعدو
ان يكون سلسلة من الالفاظ ربطنا بينها على نحو معين له مساس بتقاليد اللغة التي
نستخدمها . وهذا يعني ، ان التفكير لا يتناول الاشياء ذاتها ، بل الرموز اللغوية التي
اطلقناها عليها . ونتج عن ذلك ، ان اللغة هي التي تقدم قوالها الينا ، كي نفكر بحسبها ؛
وان قوة تفكيرنا او ضعفه يرتدان الى القوة التي تتمتع بها اللغة التي نستعملها او ضعفها
من ناحية ؛ او الى مدى تمكننا نحن من هذه اللغة ، مفردات واساليب ، من ناحية اخرى .

واذا تأملنا هذا الكلام ، وجدناه يحل اللغة محل الاشياء ؛ وهذه نهاية المطاف في التجريد .
ولهذا وضعنا ميدانا عن التحقق الوجودي ، الذي يتطلب الرجوع الى الواقع ، والتأكد
من ان ما نفكر فيه ، ذو اصل فعلي فيه . والحقيقة ، ان اللغة كثيرا ما تحل محل الاشياء
في تفكيرنا، وتصبح حجبا كئيفا يمتعنا من رؤية الموجودات . ولاشك ان واجبنا يتحصر
حينذاك ، في ان نرفع هذا الحجاب بين حين وآخر ؛ لكي نتأكد من ان الالفاظ التي نتعامل
معها ، لها مايمثلها تمثيلا حقيقيا في الواقع ؛ ومن ان العلاقات التي نصبها لغويا فيها ،
تعكس عكسا امينا العلاقات الوجودية القائمة بينها .

بيد أن هذا الكلام لا يتضح لنا تمام الاتضاح ، الا اذا صعدنا من مستوى الوجود المشخص ، الى مستوى المعرفة ؛ أي الا اذا أفسحنا مجالاً أمام الذات ، في إقامة العلاقات الوجودية بين الأشياء من ناحية ؛ والتميز عنها في علاقات مجردة تقوم بين الالفاظ اللغوية من ناحية أخرى ؛ إذ أنه من دون الذات ، لن يتحلل الوجود المشخص الى موجودات بالضرورة ؛ ولن ينعكس تحلله هذا معرفة في ذهنها . وهذا هو الموقف المجرد المقابل للموقف المشخص - الذي لا يمكن بلوغه الا باقصى درجات التجريد - الذي تتحل فيه الحقيقة كاملة التشخيص الى الأشياء الجزئية والذات .

ولكن ، لم كانت اللغة على هذا النحو في تجريدها ؟ لا بد لنا للإجابة عن هذا السؤال ، من النظر الى الكيفية التي تطلق بها الالفاظ اللغوية على الأشياء . واذا نحن تأملناها بعض التأمل ، وجدناها تطلق على نحوين مختلفين : نحو يعبر عن صفة ذاتية من صفات الشيء ؛ والحيوان نطلقه على الكائنات الحية المتحركة ؛ أو الزواحف التي نطلقها على ما يزحف من هذه الكائنات . بيد أن هذه الصفة الذاتية قد تكون جوهرية ، كالحياة في الحيوان ، أو عرضية ، كالزحف في الزواحف . أما النحو الثاني ، فيطلق على صفة خارجية من صفات الشيء ، ناشئة عن علاقته بشيء آخر ؛ مثلما اطلقنا لفظه امرئ على القارة الخامسة ، نسبة الى احد مكتشفها ، أو الهندي على السيف المطبوع في الهند ، الخ ...

بيد أن هذا النوع من الاسماء ليس عملياً ؛ وهو أقرب الى أن يكون إشارة خارجية تشير بها الى احد الأشياء اصطلاحاً . ولهذا فإننا نلاحظ ان العلماء يحاولون ان يحلوا الالفاظ جديدة تتميز بتميزها عن الصفات الجوهرية للأشياء ، محل الالفاظ اللغوية ، سواء كانت من النوع الاول ، أم من النوع الثاني ؛ مثل وضع كلمة كلور السوديوم بدلا من كلمة ملح ، أو نترات البوتاسيوم بدلا من ملح البارود ، وهكذا ...

وهذا يجعلنا نلاحظ ، أن العلم هو نوع من اللغة المضبوطة في نهاية الامر ؛ ويدفعنا الى القول : أن العلوم على اختلافها هي ضروب من التجريد ؛ أي ضروب من اللغة . ولكن اللغة - بما هي صنو العلم - لا يمكنها ان تقدم لي حقائق الأشياء ؛ لأنها تعرفني الشيء بشيء آخر ، أو أشياء أخرى ؛ وبذلك تحيلني من مجهول الى مجهول ، حتى تصل الى معلوم لا اعرفه باللغة ، بل بالتجربة الوجدانية وحدها .

وهكذا نجد ان التجريد وما يرافقه من تعميم هما شرط قيام اللغة ؛ فبهما نحصل على منظومة من الرموز تساعدنا على التعبير عن افكارنا ؛ من دون ان يكون بينهما من سبق حقيقي . والحقيقة ، ان الرموز اللغوية هي التي اتاحت لنا ان نفكر تفكيرا منطقيًا وعلميًا في حال غياب الاشياء التي هي رموز لها . ولولاها لما تمكن الانسان من اقامة العلوم على اختلافها . صحيح أننا في بعض الحالات ، ولا سيما في العلوم الاستقرائية ، نحتاج الى ملاحظة الاشياء التي نحن بصدد دراستها والتفكير فيها . ولكن هذا يحدث في خلال فترة قصيرة ، لا يد للعالم بعدها ، من ان يعود الى ذاته ، ويتأمل هذه الاشياء من خلال رموزها ذاتها ، والا يصعب عليه انشاء العلم .

- ٢ -

يتحقق الذهن في اللغة ، فهي مظهره الخارجي ، وبها يبدو أداة تحليل وتاليف . ولهذا لا بد لنا من دراسة اللغة ، من خلال هذين الوجهين : التحليل والتاليف .

والحقيقة ، ان اللغة تبدو بوجهيها اولا ، حينما يواكب الذهن بالفكر الصيورة ، ويترك للعقل امر اطلاق التسميات المختلفة على مخلفاتها، حوادث وموجودات ، لان العقل من دون اللغة ، لا يستطيع ان يقوم بمهمته ، وهي حبس المفاهيم في اطر الحدود اللغوية ، ومن هنا كان العقل نطقا . واللغة تبدو بوجهيها ثانيا ، حينما يواكب الذهن بالفكر الحوادث والموجودات ، ويترك للعقل امر حمل محمول على موضوع ايجابيا او سلبا ، وفقا لما تسهم به الصيرورة في الكشف عن صفات حادث أو موجود ، تبتدى للذهن في لحظة دون لحظة ، او في كل لحظة .

ولكن الذهن اذ يفعل ذلك ، يقيم المجردات مكان الشخصيات ، فينتزع الاجزاء من الكل ، والصفات من الموصوفات ، معرفة لاجودا . وهو اذ يجسد هذه الاجزاء والمجردات في الفاظ لغوية ، يهبها صفة الاستقلال ، كما لو كانت قائمة بذاتها فعلا ، فاذا خيل اليه ان الاجزاء وجودا من دون الكل ، وقع في النزعة التجزئية ، وتلك هي النزعات العلمية على اختلافها ، و « الفلسفات » التي تقوم على اساسها ، واذا خيل اليه ان للمجردات وجودا من دون الشخصيات اولا ، ومن دون الكل الشخص ثانيا ، وقع في النزعة التجريدية ، وتلك هي « الفلسفات » التجريدية من مدانية ومثالية (٣) .

(٣) قلنا مدانية ومثالية بدلا من مادية ومثالية ، لتعبر عن معنى المذهبية التي تعبر عنها اللغات الأوروبية باللاحقة : is mus ; ism ; isme

وبذلك نلاحظ دور اللغة في التجريد والتجزئ ، وما يرافقهما من الأخطاء الفلسفية . وبظل أمر هذه الأخطاء خافيا علينا ، حتى تتمكن من فصل اللغة عن الذهن ، بالتفكير النقدي الذي يضع منتجات الذهن في أتوابها اللفظية ، موضع النقد ، فيفصل بين المفكرة واللفظة ، باحثا عن رصيد كل فكرة أو لفظة ، من الوجود والواقع . وهذا يعني ، أن الفكر لا يستطيع ذاته ، وأن يكشف عن مكان الصواب والخطأ فيه مالم يتحقق في أشكاله اللفوية المختلفة أولا ، ثم يتف من نفسه موقف الناقد ، ليتأمل ذاته - بعين الخيال - من دون أتوابه اللفظية ، وأن يكن من خلال الأتواب اللفظية ذاتها . وهذا يؤيد ما قلناه من أن التشخيص لا يرى إلا من خلال التجريد ، وفي هدايتو الوظيفة الهامة للغة .

ولكننا قلنا : أن التشخيص الكامل لا يرى إلا من خلال التجريد الكامل ، والتشخيص الكامل هو وحدة الوجود الشخص والوجدان، أي وحدة الحقيقة الأولى والذات المعروفة (٤) . وهذا يتطلب منا ، أن نرى هذه الوحدة ، من حيث هي وحدة ، من خلال عملية تجريدية تزود فيها الذات إلى ذات عارفة مفارقة للحقيقة الأولى تجريدا ، وذات منمجة فيها وجودا ، وتصبح معروفة بما هي منمجة فيها ، وتؤلف وحدة معها . هذه الوحدة الوجودية بين الحقيقة الأولى والذات ، هي ما أطلقنا عليه اسم الإجدوان . ومن هنا كان لابد من تسمية لغوية لهذه الحقيقة ، وكان لابد من عملية تجريدية كاملة ، نرى من خلالها الحقيقة كاملة التشخيص .

بيد أن التجزئ والتجريد لا يقتصران على رؤية الحقيقة كاملة التشخيص من خلال عملية تجريدية كاملة ، نرى من خلالها الحقيقة كاملة التشخيص .

بيد أن التجزئ والتجريد لا يقتصران على رؤية الحقيقة كاملة التشخيص من خلال عملية كاملة التجريد ، بل يتجاوزانها إلى رؤية الحقائق الجزئية ، لا من أجل معرفتها فقط ، بل من أجل التعامل معها أيضا . وعلى هذا تقوم وظيفة اللغة المزوجة : وظيفة المعرفة ووظيفة العمل .

والحقيقة ، أن التجزئ والتجريد فعلا وجدانيان، وبما هما وجدانيان يمتان إلى النظر والعمل ، لأن الوجدان وحدة النظر والعمل (٥) ، ومن هنا كانت الوظيفة المزوجة للغة ،

(٤) كتابنا الفحص الكبير ، مراجعة الأساس اليقين في الفلسفة والعلوم (مخطوط) .

(٥) مقالنا : وحدة النظر والعمل ، مجلة المعرفة ، آذار ونيسان ١٩٧٩ ، دمشق .

فهي ليست مجموعة من الصور النظرية فقط ، بل مجموعة من الصور العملية أيضا ، بل لعله من الاصح ان نقول : ان مجموعتي الصور تتحدان معا في اصلهما الوجداني ، ولاتنصلان الا في نظرة نقدية تتجه اما الى تصور العمل من خلال اللغة ، او القيام بالنظر من خلالها ايضا ، ولهذا كانت اللغة هي الغلاف الذي يفصل كلا من العمل والنظر عن اصلهما الوجداني من ناحية ، وكلا منهما عن الاخر من ناحية اخرى .

بيد ان اللغة ماتكاد تتكون ، حتى تصبح مستقلة عن التجربة الانسانية ، وتصبح شيئا قائما بذاته ، فتؤلف منظومة من الاشارات والدلالات تدل على منظومة اشياء العالم ، وهي صورته اللفظية . وهكذا تنشأ وحدة في البنية الحركائية (الديناميكية) للكلمة والشيء الذي تدل عليه ، ولكنها تتخذ صورة تعميمية لاتدل على الشيء وحده ، بل على كل الاشياء المائلة له . ومن مثل هذه الكلمات المجردة المعمة تتألف اللغة ، وتقوم العلاقات اللغوية فيما بينها ، على انحاء مختلفة .

ولكن المنظومة اللغوية تظل لاحقة بمنظومة الاشياء ، وتستمد حياتها منها . ولهذا ، لاتكون لها قوة الاشياء ذاتها ، التي تفرض ذاتها علينا . وهذا ما يجعلها تختفي في حالات التعب والاسترخاء ، فتبحث عنها ولانجدها . وهذا ناتج عن تعلقها بعمليات فيزيولوجية دقيقة ، يتطلب استدعاؤها ان يكون الدماغ - ولا سيما قشرته - في حالة حسنة . وهكذا نجد ان اللغة تقدم لنا وسيلة للمعرفة ، هي امكان تجريد الواقع من دلالاته الاولى ، وربط اشياء الطبيعة في علاقات ثابتة . وفي هذا يبدو عمل اللغة في ابداع المعرفة .

وهذا يعني ، ان المعرفة مرتبطة باللغة ارتباطا وثيقا ؛ فهي تبدأ بتسمية الاشياء ؛ والتسمية تعني اول ما تعني ، ان الشيء الذي سميناه ، قد حللناه من جملة العالم ، ونظرنا اليه نظرة مجردة ، تفصله عن كل ما يحيط به ؛ على الرغم من انه لا يفصل وجوديا عما يحيط به . ومنه نرى ، ان منظومة الاشياء في العالم ، تنعكس في المنظومة اللغوية فكرا . وهذا يجعل الفكر ذا وجود موضوعي من ناحية ، وارتنا مشتركا قابلا لنقله بين الافراد والجماعات من ناحية اخرى .

بيد ان اللغة - بما هي فكر - لا تقف عند هذا الحد ، بل تواصل عملية التحليل في كل شيء ؛ بحيث تكشف لنا عن خصائصه وصفاته ، تمهيدا لعملية فكرية مرافقة ، هي الكشف عن هوية الشيء او ماهيته . ومن هنا كانت اللغة ممثلة للعالم على نحو من الانحاء ؛

وكانت التعليمات والتجريدات المأخوذة من أشيائه وحوادثه ، هي مادة المعلم ، سواء أكان العلم الرياضي ، أم الطبيعي ، أم الإنساني : فالفكر ينتقل من منظومة الأشياء الى منظومة اللغة وما تحويه من مفهومات تسمح بالانتقال من الواقع الى الفكرة ؛ ومن الوجود الى المنطق .

ومن هنا تبرز الوظيفة المنطقية للغة . والحقيقة ، أن كلمة منطق في العربية تعني الكلام الملفوظ والعقول في وقت واحد معا . وكذلك تشير كلمة لوغوس اليونانية الى هذين المعنيين ؛ ومنها اشتقت الكلمات التي تدل على المنطق في اللغات الأوربية . وهذا يدل على هوية في الاصل بين اللغة (المنطق) والتفكير (١) .

وهذا يطرح مسألة علاقة اللغة والتفكير بالمعرفة والحقيقة .

بيد أننا إذا نظرنا الى اللغة بما هي لغة ، وجدنا أنها تتضمن حدا معينا من التفكير ؛ وإذا نظرنا الى التفكير ، وجدنا أنه لا يتحقق كامل تحققه الا باللغة ، والحقيقة ، أن التفكير واللغة وجهان لفعل واحد ، وهو تحليل العالم باللغة ، التي تنتهي الى تقديم الفكر في أنواعه اللغوية . ومع ذلك ، فإن هذا الفعل يبدو في التجريد فعلين مختلفين : فعمل يحلل العالم الى أشيائه وظواهره ؛ وفعل يلبس هذه الأشياء والظواهر بلباس الالفاظ ؛ ولكن لا لكي يكتبني بالتحليل ؛ بل لكي يتجاوزها الى التأليف ، وانشاء علاقات بين الظواهر والأشياء التي حللها ؛ ثم لكي يعبر عن هذه الأشياء والظواهر وعلاقتها بقضايا واستدلالات منطقية . وعندئذ نجد اختلافا بين قواعد الفكر (المنطق) وقواعد اللغة (النحو) . وهنا لا بد لنا أن نسأل : أي من اللغة والمنطق هو أصداق تعبيرا عن الحقيقية ؟

إننا نلاحظ هنا ، كما لاحظنا في أمكنة مختلفة ، أن اللغة والمنطق ، وإن كانت بداية

(١) يرى بعضهم أن كلمة « لغة » في العربية ليست أصيلة ، بل دخيلة ، وفدت على العربية من اليونانية ؛ فهي تريب لكلمة « لوغوس » ويبدو هذا محتملا ؛ ولا سيما إذا رجعنا الى معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ووجدناه يوحد بين « لغو » و « لغى » ؛ ليرى أن اللغو يدل على الشيء لا يعتد به ، وأن اللغى يدل على اللهج بالشيء ؛ ثم يردف ذلك بعبارة : « ويقال ان اللغة مشتقة منه (اللغى) » ؛ وهي عبارة تفيد معنى الظن ، لا معنى اليقين .

انطلاقهما من الحقيقة الاولى ، فهما لا يلبثان - شأنهما شأن كل ما هو انساني - ان يتبعوا قوانينهما الخاصة ، فيبعد المنطق عن الواقع ، كما تبعد اللغة عنه . ولا يقف الامر عند هذا الحد ؛ لان اللغة والمنطق لا يسلكان طريقين متوازيين ، كما بين ذلك المناطقة المحدثون والمعاصرون ؛ اذ ان اقسام اللغة تختلف من لغة الى اخرى ؛ ولا سيما اذا نظرنا الى اللغات ذوات الاصول المختلفة ، التي نمت الى جماعات مختلفة ؛ مثل مجموعة اللغات السامية ، ومجموعة اللغات الهندية الاوربية . ولكن هذا لا يعني ان اللغات التي نمت الى اصل واحد ، لا تختلف فيما بينها ؛ وانما ان اختلافها يظل اقل من اختلاف لغتين تمتان الى اصول مختلفة .

بيد انه لا بد لنا من ناحية اخرى ، ان نعترف ان الاختلاف لا ينفي الاتسلاف ؛ اذ ان وراء الاختلافات التي تتعلق ببنية كل لغة على حدها ، مقولات عامة تصدق على كل لغة ؛ وهي المقولات ذات الاتصال بالفكر . ولكننا لا نستطيع - ونحن نقر بهذه الحقيقة - الا ان نشير الى ان الاتسلاف لا يكون الا بالتجريد . وهذا يعود بنا الى مشكلتنا الاساسية ، وهي علاقة الفكر بالوجود المشخص الموجوداته الجزئية .

- ٣ -

وهكذا نجد ان اللغة تكتسب قوتها من صفتها المنطقية ، التي تجعلها قادرة على توليد المعرفة والعلوم المختلفة . ولكنها حينما تستخدم هذا الاستفهام في الفلسفة ، نضل طريقها ؛ وتؤدي الى المذاهب « الفلسفية » التي نعرفها . والحقيقة ، انها لا تستخدم في الفلسفة استخداما صحيحا ، الا اذا تدافعت في عملية التجريد هذه حتى افقها الاوسع من ناحية . وتراجعت فيها حتى مجالها الاضيق من ناحية اخرى ؛ بحيث يمكننا ان نرى بالمجرد الاصغر ، من خلال المجرد الاكبر ، المشخص الكامل . واعني بالمجرد الاصغر الذات ، التي يمكننا بها رؤية الحقيقة كاملة التشخيص ؛ وبالمجرد الاكبر ، المطلق الذي نرى فيه هذه الحقيقة .

بيد ان اللغة ليست في اصل تجريد الموجودات الجزئية من الوجود المشخص فقط ؛ بل هي في اصل تجريد الذات من الوجودان ؛ وتجريد الوجودان من الحقيقة كاملة التشخيص . والحقيقة ، فالذات نتيجة تجريد لغوي ناتج عن وعي الوجودان ذاته ، وتمييزها عن الاشياء المحيطة بها اولا ، ويميزها من جسده الذي عامله معاملة الاشياء ، ثانيا ؛ كما ان

المطلق وليد تجريد لقوي ايضا ، ناتج عن وعي الذات الكلي الشخص ، من خلال كل مجرد لايد للذات من ابداعه ، في سبيل تصور الكلي الشخص . وهذا ينتهي بنا الى ضرورة اللفة من اجل التفكير الفلسفي ؛ ولكن ، على نحو آخر في الإبحر الذي تبدو ضرورتها فيه للتفكير العملي !

ولكن عمل اللفة ابدع من ذلك بكثير ؛ فهي لا تقف عند حدود فصل الذات عن الوجدان ؛ بل تمكن الذات من الانفصال عن تفكيرها بما هو قطعها الصادر عنها ، وعن موضوعات تفكيرها بما هي اشياء تفكر فيها . وهكذا تتجرد الذات ، وتصبح ذاتا توجه تفكيرها ، وتحكم طبعه ، مستخدمة انات الزمان في ذلك ، ولا سيما اقسامه الكبرى : الماضي والحاضر والمستقبل . وبهذا تتمكن من التحكم بتفكيرها والسيطرة عليه ؛ إذ ان اللفة هي التي تمكن الوجدان من انعكاسه على ذاته ، ووعيه تفكيره . وعندئذ ، يبدو الجسد شيئا منفصلا عنها ، او ملكا لها ، يمكنها ان تصوره بعين التجريد ، كما لو كان شيئا مائلا امامها ؛ او ان تصرف به ، كما لو كان اداة في يدها !

ولكن الذات لا تقف عند هذا الحد ؛ فهي لا تكاد تصبح وعيا ، حتى تنقلب على اللفة التي ابدعتها ، وتلحقها خادمة لها ؛ فتتحكم بواسطتها بكل ما في العالم نظرا وعلا ؛ بل تتحكم به عملا ؛ لانه سبق لها ان احكمت به نظرا . وهذا يعني ، انها بعد ان فصمت عرى الوجدان الى نظر وعمل ، عادت لتمكنه من التحكم بالاشياء بالعمل الذي اتخذ من الأنظر أساسا له . ومنه يبدو ، انه ما كان للوجدان ، من دون اللفة ، ان يعمل على مستويين منفصلين ، ايقاع تناوبي بين النظر والعمل ، لولا انه في أصله وحدة لا انفصام فيها بين النظر والعمل .

وهكذا يمكننا ان نرى في تعلمنا اللفة ، منذ الطفولة ، ثورة حقيقية نمر بها ؛ فيكون تفكيرنا ، وتبرز شخصيتنا ، ونخلق خلقا جديدا . وعندئذ ، ناخذ بالانتقال من الحالة الذاتية الخالصة ، الى الحالة الموضوعية ؛ فنشرع في اسكات انفعالاتنا في كثير من الاحيان ؛ ونخضع الامور للنظر والتأمل .

والحقيقة ، اننا لا تكاد نعرف سحر اللفة من خلال اسماء قليلة لاشياء قليلة تعلمناها في طفولتنا ، حتى نبدأ بسؤال من يحيطون بنا ، عن اسماء الاشياء المحيطة بنا . وهنا نجد انفسنا امام هذا الوضع العجيب : فكما استرسلنا في فزو العالم باللفة ، وجبنا

انه هو الذي يغزونا من داخلنا بها ! وهذا يبدو بوضوح اكبر ، حينما نتجاوز تعلم الاسماء ، الى تكوين المفهومات العامة ، هذه المفهومات التي تصبح أكثر دقة وفنى ، كلما تقدم بنا العمر ، وزادت خبرتنا بما يحويه العالم . وهذا يجعل معرفتنا بالعالم معرفة اقرب الى الموضوعية ؛ فتنضاف ادراكاتنا الجديدة الى ذكرياتنا القديمة ، وتؤلف حول أسماء الاشياء هالات فكرية ذات الوان وظلال . وهذا يثبت المعرفة الموضوعية في اذهاننا ؛ فلا تتلاشى بتلاشي الادراكات الحاضرة ؛ فكان أسماء الاشياء فلاح حصينة تمنع ماهياتها من غارات النسيان !

وعلى هذا النحو ، تأخذ اللغة بتكوين ذاتنا ، على الرغم من استيلائنا عليها ، واستتباعنا لها ؛ فيصطبغ تفكيرنا بها ؛ وتصبح المنظار الذي نرى من خلاله الاشياء . وبما أن اللغات تختلف فيما بينها من هذه الناحية ؛ فإن كل لغة تطبع من يستخدمونها بطابع مقابله للطابع الذي تطبع به لغة اخرى ، اناسا آخرين . ومن هنا كانت تفكيرنا يتأثر باللغة التي نتكلمها ، وبدرجة معرفتنا بها ؛ كما يتأثر ايضا ، باللغات الاخرى التي نتعلمها وبدرجة اتقاننا لها . فاللغة فعل يتوحد فيه التفكير واستخدام الكلمات نطقا وكتابة . بيد ان لكل لغة فعلها الخاص ، الذي لا بد من تعلم القيام به ، لادراك العالم الذي يحيط بنا ، والتعامل مع الآخرين ، من خلال حرثه وحثميته (٧) . والحقيقة ، ان ادراكاتنا وذكرياتنا وافكارنا لا بد لها من ان تتأقلم مع اللغة الجديدة ؛ وان نعرف كيف نصيغها في قوالبها . ومن هنا كانت أهمية تعلم اللغات الأجنبية ؛ فهي ترينا العالم بعيون جديدة غير عيوننا ، او غير العيون التي افنا النظر اليه بها .

ولكن تعلم اللغات الأجنبية ، له أهمية أكبر مما ذكرنا ؛ لان معرفة هذه اللغات تضمننا امام حقيقة لم تكن نطقن لها ؛ وهي ان الترادف لا وجود له ؛ فهو ليس موجودا في اللغة الواحدة ، ولا بين لغتين مختلفتين ؛ ان الاسماء والافعال في لغة من اللغات ، قلما تتطابق مع الاسماء والافعال في لغة اخرى ؛ لان كل كلمة تحمل من المعاني وظلال المعاني مالا نجده بحذافيره في اقرب كلمة في اللغة الاخرى . ومن هنا كان تعدد الكلمات التي نضعها في مقابل احدى الكلمات في المعجمات ذات اللغتين ! وكانت الخبرة الجديدة من تعلم لغة جديدة .

(١) اتنا نميز بين الفعل والحادث ؛ فالحدث حتمية خالصة ، في حين ان الفعل حرية وحتمية . راجع مقالنا : الحرية في التشخيص ، مجلة المعرفة (كانون الاول ١٩٧٨) ؛ ومحاولة لفهم الحرية والحتمية ، مجلة المعرفة (كانون الثاني ١٩٧٩) .

ونحن اذا تأملنا هذه الحقيقة ، كان لابد لنا من وضع عمل الذات نصب أعيننا ، في ابداع اللغة ، وهي بازاء أشياء العالم ؛ هذا الابداع الذي لا يقتصر على أول الناطقين بها ، بل يتعداهم الى كل من يستخدمها . ويمكننا أن نرى في ابداع اللغة ، فعلا يتطوي على الحرية والحتمية ، مثل سائر الافعال ؛ وهو فعل مستقل عن كل فعل آخر ؛ ولهذا فهو قلما يتطابق معسه .

والحقيقة ، فاللغة فعل نقتطع به الأشياء من الواقع ، ونطلق الاسماء عليها . واذا كان اختلاف الكلمات المتقابلة في المعجمات ذات اللغتين ، دالا عليه ، فهو يدل على أن كل لغة تتصرف تجاه تحليل الواقع والتعبير عنه ، تصرفا مخالفا للتصرف الذي تقوم به لغة اخرى . ان الاسماء التي نطلقها على الأشياء ، لاتدل على أشياء مستقلة قائمة بذاتها ، بل على أشياء ، ترتبط باهتماماتنا ، وتتلون بعواطفنا ؛ وهي اهتمامات وعواطف لاثبت على حال . واذا كان هناك شيء من الاجماع عليها ، والتفاهم بصددها ؛ فلأنها تشكل نواة طبيعية لها شيء من الثبات النسبي . وهذا يؤكد لنا جانب الحرية والحتمية في اللغة .

بيد ان الحتميات اللغوية لاثبت ان تثبت بعض الثابت مع تراخي الزمان ، وبحكم الاستعمال ؛ اذ ان التعلم والتعليم لا يلبثان أن يأتيا لينقلا التصورات من جيل الى جيل ، بانتقال الكلمات من جيل الى جيل . وهذا يعطي اللغة بعض الثبات لا كله ؛ فتظل خاضعة للتطور . ومن هنا كانت الكلمات تبدل من معانيها من زمن الى زمن !

والحقيقة ، ان اسم الشيء لا يطلعنا على طبيعته ، بل على صفة من صفاته ، سواء آكانت صفة ذاتية ام خارجية . وهذه الصفة يختارها الفعل اللغوي الذي كان في اصل التسمية ؛ فكان الفعل اللغوي حرية تشبث هنا بأحدى الحتميات الكثيرة التي هي صفات هذا الشيء . وهذا ما نجده في العلم أيضا ؛ بيد ان العلم أكثر دقة من اللغة ؛ لانه لغة دقيقة ؛ فهو لا يختار أية صفة عشوائية ؛ بل يبحث عن الثوابت من الصفات ، ثم يربط بينها ؛ ليقدّم لنا الشيء في طبيعته . ولكن ، لولا اللغة وعملها التمهيدي ، لما تمكن العلم من الوصول الى الدقة التي يصل اليها .

قرر علم اللغة ، ان اللغة تطورت من الشخص الى المجرد ؛ وان كلماتها ، اسماء وافعالا ، كانت في بادئ الامر ، تتعلق بالحقائق الشخصية ، وتمنى بالوانها وظلالها ؛ ثم ما لبثت فيما بعد ، وبانقضاء الزمن ، ان نحت نحو التجريد ؛ فاصبحت شاحبة باهتة . ويبدو هذا واضحا في كل اللغات ، ولاسيما الراقية منها ، التي بلغت درجة عالية من التجريد اذ هي مازالت تحتفظ بكثير من الكلمات ذات الدلالات الشخصية . وكفيينا ان نذكر بهذا الصدد ، الاسماء والافعال التي تدل على الاصوات في اللغة العربية ؛ والاسماء الكثيرة التي تدل على الاسد والجمل او الناقة الخ . . . وهذا يعني ، ان اللغات المختلفة - ولا سيما الراقية منها - وجدت صعوبة في الوصول الى حالتها المجردة ؛ وان هذه الحالة كانت وليدة حاجة ماسة ، ضرورية لاستمرارها في الحياة .

وإذا كان الامر كذلك ، فكيف ناتي نحن لنطالب بالعودة الى ما بذلت الامم جهودا كبيرة في تخليه في خلال قرون طويلة ؟ لا بد لنا هنا من تبديد اساءة فهم قد تعرض لبعضهم في فهم حقيقة ما نريده . اننا لا نريد ان نعود باللغة الى حالتها الشخصية ؛ فهذا امر غير معقول وغير مقبول . ولكننا نريد ان لا نبقي في حدود المجردات ، ناسين رصيدها من الشخصيات ؛ فالجرد في رأينا ذو قيمة كبيرة ؛ ولكن بالاضافة الى رصيده في مصرف الشخصيات ؛ بل ان العملية الفكرية لا يمكن لنا ان تقوم ، حتى في الفلسفة من دون الاتكاء على الالفاظ المجردة . وهذا مادعانا الى تبني منهجنا في رؤية الشخص الكامل ، من خلال التجريد الكامل .

والحقيقة ، ان اللجوء الى المجردات ، وان كان ظاهرة صحية في مجال الحياة المادية من ناحية ، ومجال العلوم المختلفة من ناحية اخرى ، فهو في رأينا عرض مرضي في مجال التفكير الفلسفي ؛ لعل من أبرز نتائجه ظهور التلازية والمداينية ، وفصل المسائل الفلسفية بعضها عن بعض .

ولكن ، اذا كان التجريد - بما هو تجريد - مرضا فلسفيا ، فهو نتيجة من نتائج استخدام اللغة في غير موضعها . والحقيقة . ان التجريد والنعم بما هما عمليتان منطقيتان ، لا بد لهما من ان ينتهيا الى تجزيء الحقيقة الكلية الى اشياء ، واطلاق اسم على كل

منها . وهذا يعني ، ان المنطق واللغة وجهان لعملية واحدة ، هي المعرفة التي لا بد لها ، في حال التدقيق فيها ، من التفرع الى علوم جزئية مختلفة .

بيد ان التجريد هو الذي يهب الاشياء استقلالها ، ويقيم لها كيانات قائمة بذاتها ، ولما كانت هذه الاشياء - بما هي جزئية - لاتصلح ان تكون موضوعا للفلسفة ، فقد كان التفكير الفلسفي الذي يتوقف عندها ، ويتخذها منطلقا له ، تفكيرا مريضا ، انفصمت عرى الاتصال بينه وبين الموجودات . ولهذا لم تكن اللغة امينة في تقديم الاشياء الجزئية اينما ؛ لان جل ما نقوم به ، هو اطلاق التسميات على الاشياء ؛ والتسميات لا تبين لنا حقائق هذه الاشياء تماما ؛ بل كثيرا ما تقتصر على صفة او اكثر من صفاتها . وبهذا تصيفه التجريد الى التجزيء ، بحيث لا يقدم لنا الاسم سوى صفة او اكثر من صفات الشيء المجردة . وهذا ما دعانا الى اللاحاح على ضرورة الرجوع الى الاشياء وراء الاسماء ، من ناحية ؛ و الى قرن التجريد بالتجزيء من ناحية اخرى .

ولاكتفي اللغة باحلال المجردات محل الشخصيات ، بل تقيم بينها تناقضا يجعل الجمع بينها عملا مخالفا للعقل . وهكذا تصبح اللغة بمجملها مجموعة من التناقضات ؛ ويخيل اينما معها - ونحن نفكر من خلال اطر اللغة - ان هذه التناقضات موجودة في الواقع ؛ في حين لا نجد في الواقع غير الصرورة . والحقيقة اننا اذا تجاوزنا اللغة الى الوقائع التي تعبر عنها ، وجدنا التناقضات تعمل معا في التجربة المشخصة ؛ مما يجعلنا نعدك ، انها من صنع عقولنا ، من حيث هي عقول تعمل من خلال اطر اللغة ؛ ولهذا كنا بحاجة الى تثبيت الواقع ، في سبيل ادراك التناقض . ولكن الواقع لا يمكن تثبيته ؛ واذا نحن نبشناه ففي خيالنا فقط .

وهكذا تبدو لنا اللغة تجريدية خالصة ؛ تلح على هذه الصفة من الوجود او تلك وتجعل احدهما مناقضة للآخرى . وهذا يعني انها في اصل التناقض ، كما هي في اصل التجريد ؛ بل انها في اصل التناقض ، لانها في اصل التجريد !

- 9 -

ولكن ، اذا كانت هذه قيمة اللغة المجردة ، فلماذا تجشمتنا كل هذا العناء في تحبير كتاب فلسفي يعتمد اصلا على اللغة المجردة ؟ وكيف يمكن للآخرين ان يفهمونا ، ونحن لانستطيع ان نعبر عن افكارنا الفلسفية ، الا بلغة مجردة ؟

لاشك ان فلسفتنا تظل غير مفهومة ، ويظل الآخرون واقفين بازائها وكانهم امام ابواب محكمة الاغلال ، اذا وقفوا عند حدود الكلمات ، ولم يدركوا القصد الاساسي من كتابتها انه لا بد لهم ان يدركوا ، ان ما تريد التعبير عنه ، هو انه ما من فلسفة من دون موقف في العالم ؛ وان هذا الموقف ليس موقف ذات كل ماهيتها التفكير ، بل موقف وجدان يعيش في قلب الوجود ، بما هو ذات وجسد في وقت واحد معا ؛ يؤدي به التجريد الى اقامة صرح المعرفة ، على اساس من موقفه في الوجود ؛ من دون أن يكون لهذه المعرفة اية قيمة ، اذا هي لم تستند حقا الى الوجود (٨) . ابتداء من هذا الإدراك، يمكنكهم ان يتابعوا كلماتنا وان يفهموا لها معنى . وهذا يعني ، انه ينبغي لهم ان يواكبوا تفكيرنا من خلال الفاظنا ؛ ولكن ، ابتداء من موقفنا الشخص الذي انطلقنا منه ، والذي نعتقد انه لا بد لكل انسان ، ان ينطلق منه !

وهذا يردنا الى موقفنا الفلسفي ، في محاولة لتبين اثر اللغة في الخطا الفلسفي الذي انطلق منه « الفلاسفة » ، ولم ينتبهوا الى نقصها من حيث انها لم تقدم لهم بعض الكلمات التي تدل على الحقيقة كاملة التشخيص من ناحية ، وعلى الحقيقة الاولى من ناحية اخرى .

والحقيقة ، ان من اخطائنا الفلسفية ، اننا اطلقنا التسميات على الجزئيات والمجردات ؛ ولم نطلق تسمية على كل من الحقيقة كاملة التشخيص والحقيقة الاولى ؛ كان الجزئيات والمجردات يمكن لهما ان تكونا من دونهما . ولهذا اضطررنا حينما اتبهنسا الى هاتين الحقيقتين ، ان نطلق عليهما تسميتين مركبتين ؛ زاعمين انه ما من لغة في العالم تتضمن كلمة تدل بها على اي من هاتين الحقيقتين . لقد سمينا الحقيقة الاولى « الوجود في صورته والضرورة في وجودها » ، وسمينا الحقيقة كاملة التشخيص « الابدان » ، الذي فهمنا به الحقيقة الاولى باضافة الوجدان اليها ، وتجاوز الثنائية المعرفية القائمة بينهما ، الى الوحدة الوجودية السابقة على كل معرفة .

بيد ان هاتين التسميتين ليستا دقيقتين الدقة الكاملة ؛ ويمكن ان تؤديا الى الكثير من الالتباس . وقد بينا في عدة مناسبات ، كيف يجب علينا ان نفهم « الوجود في صورته والضرورة في وجودها » ؛ فقلنا يجب تجاوز ازدواج الوجود والضرورة ، ومعني حرف

(٨) راجع لتوضيح ذلك ، حقا لنا : وحدة النظر والعمل ، ولاسيما الفقرة المخصصة لمرض ال « أنا أفكر » الديكارتي ، وتقدمها . (مجلة المعرفة ، آذار ونيسان ١٩٧٩) .

الجر وحرف العطف من الناحية اللغوية ؛ كما بينا ان الاجدوان هو وحدة الوجود والوجدان ، على ان لانفهم بالوجود المجرد ، بل الوجود الشخص ، من حيث هو (وجود في ضرورته وضرورية في وجودها) (١) .

والحقيقة ، ان ايجاد التسميات لكل الجزئيات والمجردات ، واهمال تسمية هاتين الحقيقتين كانا في اصل الخلط بين العلم والفلسفة ، وعدم رؤية (موضوع) الفلسفة المتميز من موضوعات العلوم المختلفة .

وهكذا تبدو اللفظة مجردة وجزئية بمعانيها ؛ لانها لاتحوي اية كلمة تدل بها على الحقيقة الاولى او الحقيقة كاملة التشخيص . وهذا يجعل مفردات اللفظة - اذا نظرنا اليها في حد ذاتها - تشير الى اشياء وحوادث ليس لها سند من وجود او ضرورة تكون او تحدث فيها ؛ كأنها تسبح في فراغ ؛ لانه ما من حقيقة كاملة التشخيص تضمها هي والذات التي تدركها من ناحية اخرى . وهذا يجعل من العالم الذي نعيش فيه ، عالم معرفة ، لا عالم وجود شخص ؛ ويجعل ذاتنا المدركة التي هي فيه وجوديا ، تبدو وكأنها مشاهد يشاهده من خارجه ، كما لو كان شيئا جزئيا مثل اي شيء من اشياءه !

ولكن ، يكفي ان ندخل الوجود الشخص ، حتى تتجمع هذه الاشياء الجزئية فيه ، وتحد اتحادا شخصا ؛ فنذكر ان وراء تعددها المجرد ، وحدة مشخصة ، هي التي تهيا وجودها الحقيقي ، الذي هو شرط معرفتها الضروري ؛ كما يكفي ان ندخل فكرة الاجدوان ، حتى نجد الوحدة البدنية وراء الذات والحقيقة الاولى ، من حيث هما تجريدان معرفيان لهذه الوحدة البدنية .

وعندئذ ، تكف اللفظة عن ان تكون أداة تجزيء وتجريد ؛ لكي ترد الجزئيات والمجردات جميعا ، الى وحدة الاجدوان ، وراء كل معرفة ؛ فاذا ماهو جزء يلوب في الكل ؛ واذا ماهو مجرد يتلشى في الشخص . وفي هذه الحال ، يمكننا ان نفهم كيف يصبح التفاهم بين الذات والاخر ممكنا . انهي والاخر في موقف الوجود الشخص ؛ وكل منا يمتد بوجوده الجزئي الى اعماق الوجود الكلي ، ويتعامل معه ، على انحاء مختلفة . ومجرد ان يتعامل احدهما مع الآخر ، يعني انه جرد ذاته ، وجرد الآخر ، وجرد الشيء الذي هو موضوع التعامل ، من الوجود الشخص

(١) كتابنا : دراسات فلسفية ؛ محاولة ثورة في الفلسفة ؛ دار الانوار ، بيروت ١٩٧٢ .

الذي استحال الى وعاء فارغ يشملني انا والاخر وموضوع تعاملنا . فاذا انصافت اللفة الى هذا الموقف ، واصبحت معبرة عن ذاتي وذات الاخر ، من خلال موضوع التعامل ، الذي لا يد لها ان تعبر عنه ايضا ، كفت عن ان تكون اداة تجريد كامل ، واصبحت تجريدا يحيل الى الوجود في العالم ، الذي يبدو لي صورة مجردة من الاجدوان ، ويبدو للاخر كذلك ، حينما لاتندمج ذاتي وذاته في مشاركة وجدانية ؛ والذي يبدو صورة مجردة من الاجدوان ، في حال اندماج ذاتي مع ذاته في مشاركة وجدانية « موضوعها » الوجود الشخص ذاته ، لانتبت هي ذاتها في لحظة الوجد القصوى ، ان تصبح هي الاجدوان نفسه ، في أقصى تشخيصه . وفي هذه الحال ، تحيلنا اللفة الى الكل الشخص ، وتحيل الجزئيات والمجردات جميعا ، الى هذا الكل الشخص .

وماحدث بالنسبة الى الذات والاخر ، يمكن ان يحدث بين عدد من الذوات ، ولاسيما في المناسبات التي لها صفة جماعية ؛ وان كان الوجد الذي تصل الجماعة اليه ، في هذه الحال يتناسب توتره وتكامله ، تناسباً عكسياً مع ازدياد عدد الافراد ؛ فتهبط حدة الوجد عن مستواها الاعلى ، من ناحية ؛ وربما لاتشمل الافراد جميعا ، كما وكيفا ، من ناحية اخرى . ولهذا ، لم تكن اللفة اداة تجريد خالص ، في احوالها جميعا . وهذا مادعانا الى وضع كلمتين للدلالة على الحقيقة الاولى والحقيقة كاملة التشخيص في لغتنا العربية ؛ ونرجو ان يسمى المفكرون والفلاسفة في اللغات الاخرى ، الى ايجاد كلمتين مقابلتين لهاتين الكلمتين ، في لغاتهم التي يفكرون ويكتبون بها .

والحقيقة ، فاللفة تكف من خلال الموقف الوجودي ، عن ان تكون اداة تجريد خالص ؛ لكي تتحول الى التعبير عن هذا الموقف الوجودي ، بما فيه من وجدانات وموجودات تتواجد في قلب الوجود الشخص ، لا بالمعنى الوجودي فقط ، بل بالمعنى الوجداني ايضا . ومتى فهمنا الموقف الوجودي هذا الفهم ، لم يعد قاصراً على الذات والاخر وموضوع تعاملهما ؛ بل اصبح يتعداهما الى الامة صاحبة اللفة ، بما هي امة تاريخية ؛ اي تعيش في الصلوة . فالذات والاخر يحملان الامة في أعماقهما ، ويتواصلان فيما بينهما ، من خلال اللفة التي يتكلمانها ؛ فالعاني والتركييب اللغوية ليست من صني ولا من صنع الاخر ؛ واذا اصفينا عليها شيئاً ، فهو جزء ضئيل الى أقصى حدود الضالة ؛ بحيث يصدق علينا المثل القائل ان نقطة حبر لاتلون ماء البحر ! والحقيقة ، ان اللفة هي هذا البحر المائج المتلاطم ، الذي لا يمكن أن تكتب لنا السلامة فيه ، الا اذا مخرنا عبابه بكلماته وتراكيبه ومعانيه ؛ والذي لا بد للاخر أن يكون فيه ، كما انا فيه ؛ لكي تتمكن من التفاهم والتعامل !

وهكذا تصبح اللغة فعلا ، بل فعلا من خلال موقف وجودي ، نتخذ فيه اتجاها معنا . وهو فعل يشمل الالفاظ اللغوية والمعاني التي تنطوي عليها ، في وحدتهما التي لاتنقسم . وهذا يجعلنا نقول : ان اللغة معنى وجوديا غير معناها المجرد ؛ وهو يتيح لنا التواصل مع الاشياء والتواصل فيما بيننا . بيد ان هذا المعنى الوجودي لايتحقق تحققه الكامل ، الا في الشعر الحقيقي ، سواء اكان غنائيا ام ملحميا ام مسرحيا . والحقيقة ، اننا في الشعر نحرك عالما كاملا من المعاني لا ننفك في تواصل معه ؛ فيدق ويشف الى اقصى حدود الدقة والشفوف بحيث ينصب في قوالب اللغة مفردات وتراكيب ؛ ويتخذ له ايقاعات معينة ، هي الاوزان والقوافي وتقطيعات الجمل . ويمكن لهذا ان يتحقق في الشعر ايضا ، لا اي نثر ، بل النثر الذي يحمل طابع الشعر ؛ وحينما يسمعه السامع ، او ينشده المنشد ، تسري الحالة الشعرية في اوصاله ؛ ويتحد مع الوجود وموجوداته من خلال الالفاظ ؛ حتى لكانه هو الذي يحرك هذا العالم من المعاني ، ويتواصل معه ؛ ومن ورائه العالم الحقيقي ، في الاطار الذي قدمته به القصيدة او المقطوعة . وفي هذه الحال ، تكف اللغة عن ان تكون الفاظا فارغة ، وتراكيب منظمة ؛ لتصبح هذا العالم المتدفق في كيانه كله !

وهذا النوع من التعبير الشعري ، لا بد منه في التفكير الفلسفي ؛ لئلا يضيع الفيلسوف من ناحية ، والقارئ من ناحية اخرى ، في صحراء المجردات ؛ ويدرك ان مايقوله ، له سند من التجربة الوجودية . والحقيقة ، ان اللغة في التجربة الوجودية ، سواء تناولت الوجودات او الاخرين ، تكف عن ان تكون مجرد اداة نستخدمها للافهام والتفاهم ؛ لكي تصبح وجدا يصلنا بالوجود وموجوداته ووجداناته ؛ وجدا يعبر عن وجداننا ذاته ، ويعبر منه الى الوجدانات الاخرى ؛ فيهبها في اعماقها بمثل ما يهزنا في اعماقنا . وبعبارة اخرى ، ان اللغة هي الوجدان باكملة ؛ وان بدت في التجريد بعضه . وبكفيضا ان نربط اللغة ومجرداتها باعماق الوجدان ، حتى تتحد بمشخصاتها من ناحية ، وبالكل الشخص من ناحية اخرى ؛ فتردنا الى التجربة الوجودية الكاملة .

- ٦ -

وهكذا نخطيء اكبر الخطا ، حين نتوقف عند اللغة بما هي لغة ، ونشبح بانظارنا عن العالم الفني المضطرب بمليون حركة وحركة ، الكامن وراءها ، والذي ماكان لها ان تكون من دونه لانها في نهاية الامر ، تعبر عنه . فاهم ميزة من هيزات اللغة ، هي شفوفها الذي يدعنا

نتجاوزها الى ماوراءها ؛ حتى اننا لانستطيع ان نشبهها بالمرآة التي تعكس صور الاشياء ؛ بل بالزجاج الصافي الذي يتركنا نرى ما وراءه ، وكأنه لا يفصلنا عنه على أي نحو من الانحاء . والحقيقة ، ان الالفاظ المسموعة تذهب مع الهواء ؛ ولكنها تجسد امامنا ما تدور حوله ؛ والسطور المرسومة امام اعيننا في كتاب ، تغيب عنا ونحن نقرأها ، وتتركنا مع الموجودات التي نتحدث عنها . لقد كنت في صغري مولعا بقراءة الروايات ؛ وكان من اسباب امتاعها لي ، اني كنت - وانا اقرأها - اعيش في اجواء تنبض بالحياة ؛ فالقصور بغرفها وابائها مداخلها ومخارجها ؛ والحدائق باشجارها وثمارها وروائعها ؛ والناس بحركاتهم وسكناتهم ، بافراحهم واتراحهم ، بآمالهم وآلامهم ؛ كل ذلك كان يتحقق وجودا امام ناظري ، ويخفق بالحياة ، حتى لكانه جزء من عالمي الذي اتحرك فيه ؛ بل الذي يحرك في نفسي مختلف العواطف والنوازع والافكار . لقد كنت انساق مع الكلمات وكانني انساق في حلم طويل ؛ حتى اذا فرغت من القراءة ، والقيت الكتاب جانبا ؛ ادركت حقيقة الكتاب ماهو ، وانه مجموعة من الورقات رسمت عليها المطبعة رموزا اتفق عليها ، ونحن ندعوها اللفظة ...

بيد ان اللفظة ليست كذلك في سائر احوالها ، كما بينا ؛ فهي كثيرا ما تشغلنا عما وراءها ؛ فتصبح الزجاج الملون الذي يستوقفنا بحد ذاته ، فنغفل عن كل ماعداه . وهذا من نتائج التجريد الذي يبدو في ابعاد درجاته في التفكير الفلسفي ، والذي يلهينا بالالفاظ والعبارة عن حقائق الاشياء ؛ فنعتقد ان الافكار موجودة بحد ذاتها ، لا لشيء الا لان الالفاظ موجودة ، وقد اتخذتها الافكار اثوابا لها .

والحقيقة ، فاللفظة تميل - بحكم كونها اداة تواصل اجتماعي - الى العمومية والتجريد ؛ وهي لا يمكنها من دون هذه العمومية وهذا التجريد ؛ ان تقوم بمهمتها المخطوة بها ، فسي التواصل بين افراد المجتمع الواحد . ومن هنا كان « علم اللفظة التزامني » ان الذي يعنى بدراسة العلاقات البنيوية الثابتة في اللفظة ، والذي يمكن الافراد من التفاهم فيما بينهم بيد ان اللفظة تخضع لاستعمالات الافراد لها ؛ وهؤلاء - بحكم تفردهم وتطورهم - يخضعون اللفظة للتطور ؛ فتصبح في زمن معين ، مختلفة في قليل او كثير ، عما كانت عليه في زمن سابق . وهذا يدفع اللفظة في طريق التطور والتغير في مواكبتها لسير الزمان . ومن هنا كان « علم اللفظة التزامني » الذي يعنى بدراسة تطور الظواهر اللفظية في الزمان .

ولهذا فاللفظة تتخذ صورتها الاولى في تجريدتها الى وجود وصيرورة ؛ وتطبع كل مبدعاتها الجزئية بهاتين الصورتين ؛ فالاسماء تعبر عن صورة الاشياء الثابتة ؛ والافعال

تعبّر عن صورة الحوادث المتغيرة . ولهذا كانت المعرفة التي تصل إليها معرفة وجودية ضرورية ، معرفة ثبات وتغير ، معرفة منظومة وتاريخ الخ . . والحقيقة ، فاللغة ثابتة من ناحية ، متغيرة من ناحية . وهذا يعني ، ان تغيرها يحدث من خلال اطر معينة تحفظ عليها كيانها ؛ فما يكاد التغير يمس اطرها الثابتة ، حتى تصيح غير ذاتها ، وتدخل الى لغة اخرى غير التي كانتها .

وهذا يعني ، ان اللثة مثل الحقيقة الاولى ، تحمل طابع الوجود الذي قال به برمينديس ، وطابع الضرورة التي قال بها هيرقليطس . وهذا يشمل اصواتها ودلالاتها في وقت واحد معا . ومن هنا كانت حقيقة اللغة لاتدرك في كل عصر الا من خلال منظومة قواعدها ؛ وكان الفهم الكامل لشواذها واستثناءاتها لا يتحقق الا من خلال تطورها في كل العصور . ولهذا ، فاننا كثيرا مانجد انها لاتخضع دائما لقواعد المنطق في تجريداتها ، وتظل تحمل الشواذ في تشخيصاتها . وهذا يعني انه لا الدراسة المنظومية ، ولا الدراسة التاريخية ، بإمكانها كل على حدتها ، ان تحلل لنا اسرار اللغة ، بل بتعاونهما معا . وعندئذ ، يمكن ان يظهر ثبات اللغة من خلال تطورها ، او تطورها من خلال ثباتها .

وهذا يجعلنا نرى ان اللغة ليست عددا من الكلمات ، بل منظومة لفظية كل كلمة من كلماتها تصبر عن تصور جزئي ، سواء اول هذا التصور على شيء ام حادث . ولكن اللغة في وحدتها تصبر عن تصور كلي ، ليست التصورات الجزئية الا اجزاء منه . لهذا كانت اللغة تحمل في تصاعيفها تصورا عن الحقيقة الاولى ؛ وكانت اللغات تتفاوت فيما بينها في تقديم هذا التصور . بيد ان كل كلمة من كلمات لغة معينة ، تحمل تصورا جزئيا يستمد حقيقته من التصور الكلي للغة ، ويتلون به . ومن هنا كانت الكلمات تختلف في مدلولاتها ، بحسب السياق الذي ترد فيه ، من ناحية ؛ وكانت الترجمة من لغة الى لغة ، عملا معجزا ، ويكاد يكون مستحيلا من ناحية اخرى ، اذا ما عطينا بالترجمة الامانة الكاملة في النقل مع الاحتفاظ بالمعاني وظلالها ، والاسلوب وابقاعه .

وهذا يضعنا امام السؤال عن علاقة اللغة بالفكر والحقيقة الاولى . فهل الفكر يتطور من خلال نظره الى الحقيقة الاولى ، فتتطور اللغة معه ، وهي رفيق حياته ؟ واذا كان الامر كذلك ، فكيف تكون اللغة والفكر مرآة الحقيقة الاولى ؟ وهل هي مرآة صادقة ، او ان كل مرآة تختلف عن الاخرى ، فترينا الحقيقة في صورة غير الصورة التي ترينا اياها المرآة

الآخري؟ وعندئذ ، الى اي من هذه المراتب نطمئن ؟ الحقيقة ، ان اللغة في كل حقبة تتمتع بشيء من الثبات النسبي ، فتكون ذات قواعد وانظمة واحدة . وهكذا نضع ايدينا على نقطة جوهرية في أمر الوصول الى الحقيقة . ولكنها نقطة تمس الحقيقة الجزئية ، الحقيقة العلمية ، ولا تمس الحقيقة الكلية ، الحقيقة الفلسفية . لهذا قلنا : ان الفلسفة بحث عن الكل لا عن الاجزاء ؛ وان هذا الكل هو « موضوعها » لا اجزائه المتغيرة . وهذا يعني ، ان اليقين الذي نصل اليه ، هو يقين الكل ، لا يقين اجزائه ؛ وان يقين الاجزاء لا يصبح يقينا الا اذا ربطناه بيقين الكل . والحقيقة ، ان كل ما يتعلق بالضرورة لا يمكن الاطمئنان الى حقيقته سوى انه خاضع للضرورة . بيد ان الضرورة هي الوجه الكلي للتغير من وجهي الحقيقة الاولى ؛ وهو بما هو وجه كلي ، يظل دائما ، ويكون باعنا على اليقين ؛ ولاسيما حينما نعرف ان الضرورة التي هي تقهر ، مرتبطة بالوجود الذي هو ثبات ؛ وان الضرورة والوجود هما الكل الشخصي الذي ليس وراء شيء ؛ لانه ليس له وراء (١٠) !

وهذا يعني ، ان اللغة بعامه ، وكل كلمة من كلماتها بخاصة ، هي فعل يبدع في كل لحظة ، الوانه وظلاله ؛ فهي ليست بجمالها ، ولا بكلماتها ، شيئا جاهزا مثل الثوب يرتديه احدنا ، ولا يصلح الا له . انها فعل خلاق تقوم به الامة ، ويقوم به الفرد وبه تمييز عبقرية امة عن عبقرية امة أخرى ، وعبقرية فرد من عبقرية فرد آخر .

والحقيقة ، ان اللغة بما هي فعل ، حرية وحتمية ؛ وحتمية اللغة نوبها اللفظي . اما الفكر فيصبح من دون اللغة حرية خالصة ، حرية دون حتمية . ومن هنا كانت الافكار التي لا نقيدها في الفاظ لغوية - سواء اكانت منظومة ام مكتوبة - تضع في اعماق الوجدان ، وتظل تائهة فيه ، الى ان ياتي فعل فيلتقطها ؛ وهو فعل لغوي دون شك . ولهذا كان لا بد للتفكير من ان ينتهي الى العقل ؛ والعقل هو حبس الفكرة في لفظ لغوي ؛ الامر الذي يعني ، ان العقل من دون اللغة مستحيل !

وهذا يصل بنا الى انه ما من حقيقة دون لغة ، فالحقيقة ليست مجرد مضمون فكري ، بل هي مضمون فكري في قالب لغوي . ومن هنا كانت المعرفة - وهي جملة من الحقائق - تتخذ لها قوالب لغوية معينة ، تنسجم مع الافكار التي تتألف منها ، وكانت العلوم على اختلافها ، تتألف من منظومات لغوية تخلع على حقائقها صورها المختلفة .

(١٠) دراستنا : الفلسفة ويقين الوجود ، في كتابنا المذكور ، دراسات فلسفية .

بيد ان اللغة هي الصورة التي يعبر بها الوجدان عن ذاته ، وهي اشبه ماتكون بالحجم التي يقذفها البركان . فهي في الوجدان تموج وتفور ، حتى اذا قذفها تراكيب لغوية ، اخذت قوايلها واشكالها ، شبيهة بالحجم بعد ان يقذفها البركان الناثر من جوفه . انها في جوفه حارة منصهرة ، وعلى سطحه باردة متجمدة ، ولكنها وراء القوايل والاشكال الباردة والمتجمدة ، تظل تشير الى اصلها الذي صدرت عنه ، ويعبر عن اعماق اعمال الوجدان .

ومن هنا كانت العبارات اللغوية - في حال صنفها - معبرة عن الوجدان وعن الحقائق من ناحية ، ووفقا للحالة التي يكون فيها من ناحية اخرى . انها وليدة حاجاته ورفائته في تعلقها بالموجودات التي تخلفها الصبرورة وراءها ؟ ولكن ، وفقا لوجدته بما هو فعل ، اي بما هو حرية وحتمية . لهذا كانت علاقة الوجدان بالموجودات علاقة قيمة ، وكانت اللغة التي يعبر بها عن وجدته ، تنطوي على وجود الموجودات وقيمتها معا . وعلى هذا النحو يمكننا ان نفهم لماذا كان كل ما يصدر عن الوجدان ، ينطوي على القيمة ، ويظهر اثر هذه القيمة التي ينطوي عليها ، في اللغة التي يعبر بها عنه . وهذا ينطبق على العلم كما ينطبق على الفن . ولهذا قلنا : ان العلم لايعني الموضوعية فقط ، بل القيمة ايضا ، هذا اذا لم نر في الموضوعية ذاتها قيمة من القيم (١١) !

- V -

ولكن ، اذا كان الوجدان وحدة الذات والجسد ، وكان الذهن القوة الفكرة والمائلة من الذات ، كان لا بد للغة ان تكون المظهر المعبر عن الوجدان كله ، لامن الذهن وحده ، لكي ترتد من الذات التي ولدتها اللغة تجريدا ، الى الوجدان الذي ما كان لها ان تكون من دونه . والحقيقة ، ان اللغة تعمل على مستويين : مشخص ومجرد ، والمستوى المشخص هو الذي يعبر عن حقيقة الوجدان ، من حيث هو وجدان ، اي قبل وعيه ذاته بما هو ذات ، على حين ان المستوى المجرد لاحق عليه ، ويتمثل ببروز الذات قوة واعية بمعزل عن جسدها . ولهذا كانت امراض اللغة تصيب الوجدان في مستواه المجرد ، ويظل في نجوة منها في مستواه المشخص !

(١١) مقالنا : الفحص عن اساس الحكم ، مجلة المعرفة ، حزيران ١٩٧٩ ، دمشق .

وهذا يعني ، ان الوجودان في مستواه الشخص يعمل وفقا لمبدأ الآلية التي هي حتميات خالصة ، وانه في مستواه المجرى يعمل وفقا لمبدأ الفعل الذي هو حرية وحتمية في وقت واحد معا . واللغة تمت الى المستويين ، ولذا فهي لا تفسد في مستوى التشخيص ، بل في مستوى التجريد فقط . ومن هنا لم يكن بإمكاننا ان نقول في حالة فقدان القدرات اللغوية ، ان هناك صورة لفظية كانت مخزونة في مراكز معينة في القشرة الدماغية ، وضاعت من جراء اصابة هذه المراكز ، لان ما فقد حقا ، هو القدرة على القيام بالأفعال التي من شأنها ان تساعد على النطق والكتابة والقراءة والفهم .

ومن هنا كانت اللغة في الوجودان ذات مستويين مترابطين ، لاقية لاحدهما من دون الآخر ، لان انفصامهما يجعل المستوى المجرى يفقد اساسه الشخص الذي يعتمد عليه ، ويجعل المستوى الشخص لا يستطيع ان يرقى الى مستوى النظر والتأمل ، وكلاهما ضروري للاستمرار في الحياة السوية والتفكير الناجع والعميق . وهذا يربط اللغة بموقف معين واتجاه معين ، شأنها في ذلك شأن التفكير تماما ، لانها ليست في نهاية الامر ، شيئا مخالفا له ، بل مظهره الخارجي . وقد رأى العلماء ، ان اللغة في مستواها المجرى - اي بما هي فعل ارادي - ظاهرة فكرية ، وان الامراض التي تصيبها ليست سوى اضطرابات تصيب التفكير ذاته ، فيعجز الدهن عن ايجاد مبدأ يستند اليه ، في مقايضة الأشياء الجزئية فيما بينها ، ويلجأ الى التجربة في هذه المقايضة ، بدلا من ان يلجأ الى الفكرة التي يمثلها الاسم ، وذلك لان التسمية هي التي تعبر عن الماهية ، وتسبغ كل ما هو فردي وخاص . وهذا يعني ان اللغة فعل ، وان الفعل هو دائما فعل فاعل ، وان الفاعل هو دائما في موقف في العالم ، هو الذي يدفعه الى استعمال اللغة بهذا الشكل او ذاك !

والحقيقة ، ان اللغة تدخل في مجال الذاكرة ، ويمكن للذاكرة ان تلقي عليها ضوءا ساطعا . ونحن اذا نظرنا الى الذاكرة ، وجدنا انها تقوم على اساس وظيفي خالص ، وهي نتيجة عمل شبكة عصبية استقرت في القشرة الدماغية ، وهي تعود الى العمل ، كلما تجددت الظروف التي ادت الى قيامها ، فتتصل الدارات العصبية فيما بينها ، وتؤدي الى استعادة الذكرى ، كما ادت من قبل الى تثبيتها . ومن هنا لم تكن الذكريات ، واللغة بالتالي ، مادة عجيبة محفوظة في شبكة الدماغ العصبية ، بل علاقات وظيفية قائمة بين اعداد لا تحصى منها متصل فيما بينها بشحنات كهربائية معينة . وهذا يؤدي الى حركانية دماغية معقدة الى اقصى حدود التعقيد، هي في اصل استجاباتنا اللغوية، التي تحدث بسبب

مستويات متزايدة التعقيد ايضا . ان هذه الحركانية الدماغية هي صورة رمزية عن العالم الخارجي ، وفي دلالات ثانية هي الكلام والانارات الحسية الحركية ، التي هي تجريدات معممة عن الواقع .

ونتيجة لذلك ، فان ما ننساه ليس صوراً مخزونة في خلايا الدماغ ، كما خيل الى بعض العلماء ، بل افعالا تصبح عاجزين عن القيام بها ، من جراء اصابة مراكز معينة في الدماغ ، وتؤدي الى استحالة عمل بعض الآليات الدماغية ، سواء اكانت هذه الافعال متعلقة باستدعاء الذكريات ، ومنها استدعاء الكلمات المنطوقة او المكتوبة ، ام متعلقة بالادراكات الحاضرة ، ومنها فهم معاني الكلمات المنطوقة والمكتوبة ، وهذا يعني ، ان الافعال - وان كانت مشروطة بالآليات الموجهة بالمراكز الدماغية - لا بد ان تكون صادرة عن الوجدان كله ، ولاسيما اذا علمنا ان هناك لغة آلية ، مركزها في اسفل الدماغ ، الى جانب اللغة الإرادية ، التي مركزها في القشرة الدماغية . والحقيقة ، اننا حينما نتذكر ، نتذكر بوجودنا كله . وهذا يفسر لنا ، لماذا كانت بعض الذكريات تبعث الارتعاش في اوصالنا ، وبعضها الآخر يهز كياننا في اعماق اعماقه .

وعلى هذا النحو ، نجد ان اللغة ليست تعبيرا عن الوجدان بما هو ذات وشعور فقط ، بل بما هو جسد ولشعور ايضا . ولعل هذا هو الذي دفع علماء النفس الى التمييز بين مستويين للغة : اللغة الإرادية ، واللغة الآلية ، جعلوا للاولى منهما مراكز في القشرة الدماغية ، وللاثانية مركزا في الاجسام المخططة في اسفل الدماغ . والحقيقة ، ان هذين المستويين يؤلفان وحدة متكاملة ، اذ ثبت ان حالات اضطراب اللغة كثيرا ما لا تقتصر الاصابة فيها ، على القشرة الدماغية وحدها ، بل تتعداها الى الاجسام المخططة . ومن هنا كان للغة طريقان : طريق مباشر يتصل بالمراكز الدماغية ، وله علاقة باللغة الإرادية ، وطريق غير مباشر يصل بين المراكز الدماغية والاجسام المخططة في اسفل الدماغ . اما الطريق المباشر فذو تأثير غالب في اصابات اللغة الإرادية على حين ان الطريق غير المباشر هو ذو التأثير الغالب بالنسبة الى اللغة الآلية ، حيث يكون لاصابة الاجسام المخططة تأثير كبير في العملية اللغوية . ومتى عرفنا ان اسفل الدماغ له تأثير كبير على الانفعالات والفرايز والافعال الآلية ، ادركنا ان اللغة ليست ذات علاقة بالوجدان بما هو ذات فقط ، بل بما هو جسد ايضا . وهذا يعني ، ان اللغة ذات علاقة بالوجود والموجودات ، بما هي تعبیر كامل عن الوجدان الممتد بجسده الى اعماق الوجود ، والمتواجد فيه مع موجوداته الجزئية .

وهذا يبدو واضحا في التجربة الوجودية ، حيث يبلغ الوجد أعلى درجات توتره ، بيد ان هذا الوجد لا يظل على حال واحدة من التوتر ، فيأخذ توتره هذا بالانخفاض ، بانحسار التجربة الوجودية امام عمل الذهن . وعندئذ ، يهبط الى درجة معينة من البرودة ، ويصبح الوجدان ذهنا خالصا . ومتى حدث هذا تفككت وحدة الوجود والوجدان ، وبفكك الوجود الشخص الى صيرورة ووجود ، ولم يعد الذهن يرى من الصيرورة سوى الاشياء التي تخلفها وراءها ، محدودة منفصلة ، بما في ذلك الجسد ، الذي يصبح جسما بين الاجسام . انه لا يعود هذا الجسد الذي هو انا ، وانا هو ، بل يصبح الجسم الذي يمكن ان يصبح موضوعا للعلم ، شأنه شأن اي جسم آخر . وعندئذ ، تقتلع جلوره من الوجود ، ويمكنني ان أتامله بين التجريد ، كما لو كان غير جسدي . لقد كان فعلا ، اعني حرية وحمية ، وها هو ذا يتحول الى جثة ، الى شيء ، الى حتمية خالصة . انه لم يكن موضوعا ، وقد تحول الآن الى موضوع . وقد كان قلب العالم ، وها قد أصبح نفاية من نفاياته !

وبعد ، ما الذي يمكننا ان نخرج به من علاقة اللفة بالفلسفة ؟ لاحظنا ان اللفة ليست مجردة في كل احوالها ، وليست مشخصة في كل احوالها ، فهل يمكننا ان نرد التجريد الى التشخيص ، وبذلك نرد للحقائق العلمية مكانها في الحقيقة الفلسفية ؟ للاجابة عن ذلك ، لا بد من رد المجردات الى الكل المشخص ، واعطاء اللفة - وهي اداة تجريد - مكانها فيه ، بالفحص عن جذورها التي تمتد فيه .

ولكن ، لا بد لنا قبل ذلك ، من التفريق بين اللفة العادية واللفة العلمية ، بين اللفة كما تعبر عن جوانب حياتنا المختلفة ، واللفة كما يستخدمها العلماء في التمييز عن الحقائق الثابتة ، الصادقة في كل زمان ومكان .

تختلف اللفة العلمية عن اللفة العادية ، من حيث انها تعنى بالعلاقات الثابتة ، التي هي صورة الوجود ، على حين تمتزج العلاقات الثابتة بحركانية الصيرورة في اللفة العادية ، فهي تعبير عن الحقيقة الاولى ، لا عن الوجود المجرد وحده . ولهذا ، كانت اللفة العلمية لفظة منطقية ، وكانت اللفة العادية اشتاتا متفرقة من المنطق وغير المنطق . وهذا يلاكرنا بمحاولة ارسطو في رد العبارات اللقوية الى صورة القضية الحملية ، كما يذكرنا

بمحاولات المناطقة الحديثين والمعاصرين للخروج من مجال القضية الحملية الى مجالات
اكثر تنوعا .

والحقيقة ، فاللغة العادية هي نتيجة عمل جماعي ، لعقليات لم تكتسب الصفة المنطقية ،
بل هي في طريقها الى تهينة الامكانات لاكتساب الصفة المنطقية . وتفسير ذلك . ان
الجماعة وهي في سبيل وضع لغتها ، تسعى الى التعبير عن الكل ، بطريقة تحليلية ،
ولكنها وهي تحلله ، تظل تتطلع الى الكل المائل باستمرار وراء الاجزاء المحللة ، فتشعر
ان وسائلها مازالت قاصرة عن التعبير عنه ، فتترك شيئا من الرونة في تحديدها ،
بحيث تسمح هذه الرونة لكل تجربة جديدة ، ان تنضاف الى التجارب القديمة ، وهكذا
يظل فيها شيء من عدم التحديد .

اما اللغة العلمية فتحاول ان تخرج من عدم التحديد هذا ، لانها تريد ان تعبر عن الكل ،
بل عن جانب محدود من جوانبه ، تستقي كل صفاته ، او يخيل اليها انها تفعل ذلك ،
لكي تستقي خصائصه الثابتة والضرورية ، وتترك كل ماهو عارض ومتغير . ولهذا ، فالعلم
لا يمكنه ان يفسح مجالا للتعبيرات الاحتمالية ، بل لابد له من ان يقدم عباراته وقوانينه ،
في صورة ونوقيسة .

وفصلا عن ذلك ، فاللغة العادية محاولة للتعبير عن عواطفنا ونوازعنا وافكارنا ، وهي
تتخذ صورة تبرز فيها اللاتينية بالموضوعية والوجودية ، على حين ان لغة العلم تعبر عن
الافكار فقط ، وهي تتخذ الصورة الموضوعية وحدها . ولهذا كانت اللغة العادية معجونة
بالقيم من كل جوانبها ، وكانت اللغة العلمية تنطلق من القيمة فقط ، لكي تتخلى عنها
بمجرد الانطلاق منها . وبالاختصار ، ان اللغة العادية هي وليدة نظرية فردية الى العالم
من خلال عقلية الجماعة ، على حين ان اللغة العلمية هي نظرة منطقية الى اجزاء العالم ،
من خلال العالم ذاته .

ومع ذلك ، فاللغة العلمية ليست مستقلة عن اللغة العادية ، لانها هي اللغة العادية
ذاتها ، وقد توخيت فيها الدقة المنطقية ، وروعيت فيها الصورة الموضوعية . ولهذا ،
فليس فريبا ان ترتد على هذه اللغة ، وتؤثر فيها هذا التأثير او ذاك ، في هذا الجانب
او ذاك !

ومن هنا كان للغة العلم قيمة في مجال الحقائق الجزئية والمجردة ، اذ ان التعبير عنها

بها كيانات لفظية تشبها وتجعلها قابلة لاعادة النظر فيها . وعندئذ يمكننا ان نضعها في مواضعها من الكل ، فتصبح جزءا لا يتجزأ منه ، وهذا يضي عليها صفة التشخيص التي نسعى اليها . وهذا ما نلاحظه في الرياضيات من ناحية ، وفي العلوم الجزئية التي تتخذ قوانينها صورة الحقيقة الرياضية .

والحقيقة ، فاللغة تتخذ صورة كمية خالصة ، كما نشاهد ذلك في الرياضيات . وهذه الصورة هي صفة الدقة التي نفتقدها في اللغة العادية ، والتي تمهد لنا السبيل امام التعبير عن الحقائق العلمية . وهكذا نجد ان للغة العادية ، اذا كانت تعبرا عن علاقة الوجدان بالموجودات ، فان لغة العلم ترتفع في مستوى التجريد ، لتصبح تعبرا عن علاقة الذهن بالرموز اللغوية ، التي تحل محل الحدس ، وتجعله يطمئن الى سند جديد في سنده الوجودي ، ما كان له لولاه ، ان يتابع تفكيره ، وان ينتهي منه الى التعقيل ! وهذا يعني ، ان اللغة وهبت الفكر العلمي سندا موضوعيا ، يمكن العودة اليه ، وتفحصه ، لمعرفة قيمته ، كما يحدث لنا ، حينما نستند الى الاشياء الواقعية ، لتتحقق من خصائصها .

وهذا يجعلنا نرى ، انه لولا اللغة لما امكن اقامة العلم . ونحن نلاحظ اثرها في ثلاثة امور . اولاً ، انها اداة تحليل ، ويظهر اثرها التحليلي هذا ، في اللاحظة . وثانياً ، انها تكسب الحقائق العلمية وجوداً موضوعياً ، حينما تخلع عليها اثوابها اللفظية ، وثالثاً ، انها تمكن الذهن من العودة الى الواقع ، للموازنة بينها وبين الوجود الموضوعي الذي اتخذته الحقائق العلمية في ثوبها اللفظي ، من اجل التحقق من صدق الفرضية .

هذا من حيث قيمتها في التجريد . اما من حيث قيمتها في التشخيص ، فهي تبدو لنا في اصلها الانفعالي . والحقيقة ، انها من هذه الناحية ، تعبر عن هيجاننا وعواطفنا ، وتشر الى الوجدان الذي هو في اصل هذه الهيجانات والعواطف ، من حيث هو وحدة النفس والجسد الممتدة الى اعماق الوجود . فالاصوات - وهي في اصلها - ذات اصل عضوي ، شأنها شأن الحركة ، وهي لامت الى مملكة الانسان فقط ، بل تعداها الى عالم الحيوان . ولاشك ان الانسان ، كالحَيوان ، يعبر عن خوفه والله ، عن غضبه وفرحة ، بالصرخات والهمهمات ، كما يعبر عنها بالركض والقرب والهيجان الجسدي .

ولكن ، هل هذا النوع من اللفظة كاف للتعبير عن « الموضوع » الفلسفي ؟ صحيح أن الاصل الانفعالي للغة ، يجعلنا نعتبر عن التماس الحقيقي مع الاشياء والموجودات ، ولكنه لا يقدم لنا فكرة واضحة او غير واضحة عنها . انه يطلعنا على وجودها الذي تفرضه علينا ، لا اكثر ولا اقل ! ولكن اللفظة - بما هي لفظا - لا تطلعنا الا على انفعالاتنا ، لا على الاشياء التي تشيرها . غير ان هذه الانفعالات ، هي انفعالات وجداننا ، وهي انفعالاته من حيث هو منفعل او متفاعل مع الموجودات في قلب الوجود . لهذا كان لابد لكل تعبير عنها ، من ان يكون تعبيراً عن الوجدان من حيث ارتباطه بالموجودات والوجود . وهذا وحده كاف لربط الموجودات الجزئية بالوجود ، وردها الى الكل المشخص ، وابرار الدور الايجابي الذي تقوم به اللفظة في التفكير الفلسفي .

وهكذا يبدو لنا ، ان اللفظة في صورتها المجردة والانفعالية ، يمكن ان تكون ذات دور ايجابي في التفكير الفلسفي ، بشرط ربطها بالوجدان والموجودات ، وبالتالي بالوجود المشخص ذاته !

خاتمة

ها قد حان الوقت لوضع نهاية لبحثنا ! الفلسفة والعلم واللفظة ، ذاكم هو ثالث الحقيقة وهو يتندي في الحقيقة كاملة التشخيص ، والحقائق الجزئية ، واللفظة من حيث هي أداة تحليل الحقيقة كاملة التشخيص الى حقائق جزئية مجردة ، والمبررة عنهما . وذاكم هو الانتقال من التشخيص الكامل الى التجريد الكامل .

ولكن اللفظة تابع عملها في تحليل الوجود المشخص الى موجودات جزئية تناولها هي والوجود المشخص ذاته والوجدان - من حيث هو موجود جزئي - بالتجريد ، فتنشأ من ذلك التسميات المختلفة : المطلق والاشياء والذات ، وفي هذه الدائرة يدور كل شيء : المطلق محيط الدائرة ، والذات مركزها ، والاشياء وهي كل ما يحيط بالذات في دائرة المطلق .

يبد ان المطلق والاشياء مرهونة بوعي الذات : فاذا توقفت عند الاسماء ، وتطلعت الى ما وراءها من اشياء ، وحاولت ادراكها وادراك العلاقات التي تربط بينها ، انشأت العلوم الجزئية على اختلافها ، واذا تجاوزتها الى المطلق القائم وراءها ، وادركت الوجود المشخص الذي هو اصله ، والعلاقات التي تربطها به ، انتقلت الى مجال الفلسفة .

وهذا يعني ، انه لولا اللغة لما كانت الفلسفة ولما كان العلم . ولكن ، حذار من أن نأخذ اللغة بحد ذاتها ، فهي من هذه الناحية مدعاة للضلال ، ولاسيما في مجال الفلسفة . انها ربما لاتصلنا بالنسبة الى العلم ، لان العلم واللغة شيء واحد في نهاية التحليل ، هذا اذا لم نقل ان العلوم المختلفة هي تخصصات لفوية في قلب اللغة ذاتها ! ولكنها قد تصلنا بالنسبة الى الفلسفة ، لاننا في هذا المجال ، لانظر الى اللغة بحد ذاتها ، وانما ننظر الى ما وراءها ، الى الحقائق المشخصة بما هي موجودات جزئية مرتبطة بالحقيقة كاملة التشخيص ، ونذكر في الوقت ذاته ، ان الذات المجردة التي انشأتها اللغة ، ماهي في حقيقتها الا الوجدان ذاته في عناقده الدائم مع الوجود المشخص !

فيوركت اللغة مرتين : مرة في تجريدها الخالص ، الذي تخلق به الحقائق الجزئية المجردة على اختلافها ، ومنها حقيقة الذات الواعية ، ومرة في تجريدها الذي يشف غاية الشفوف ، ويرينا من ورائه الوجود المشخص في وجوده وصورته ، في نيته وتفرده ، في وحدته وتعدده ، الخ . . . بوركت اللغة فهي العلم والعالم في حقيقتها ، وهي الفلسفة والفيلسوف ما وراء حقيقتها ذاتها !

بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة

بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة
بعض النسخة

جولة في فكر محمد أركون

نمو أركيولوجيا (*) جذرية للفكر الاسلامي

ها نثتم صالح

بعد ان فرغت من كتابة هذا المقال المرفق ، رايت انه من المستحسن ان اعرضه على البرفسور اركون ، وذلك بغية الاستفادة من الملاحظات والتصحيحات التي قد يبديها ويراهها مفيدة فيما يخص بعض المصطلحات والافكار .

لقد تفضل البرفسور اركون ، مشكورا ، بتصفح المقال تصفحا سريعا (هذا ما يسمح به وقته المتلئذ باستمرار ، خصوصا في هذه الايام) ثم كتب له هذه المقدمة المختصرة التي ترد بعد هذه الكلمة مباشرة ، واضعا يده على بعض النقاط والافكار الاساسية . اني مدين جدا للباحث الكبير ، اذ كلف نفسه عناء المراجعة والتقديم والاهتمام بما كتبت ، كما واتي اشكر له هذه الثقة الغالية التي اولاني اياها ، واجبا ان اكون قد وفقت في نقل بعض افكاره وكشوفاته المعرفية الى القراء العرب .

تقديم المأولة

محمد أركون

مدير معهد الدراسات العربية والاسلامية

في جامعة السوربون الجديدة

ان المجتمعات العربية خاصة والاسلامية عامة تعيش منذ الخمسينات مرحلة تاريخية حاسمة ، اذ هي تواجه في الوقت نفسه صعوبات سياسية واقتصادية وثقافية متنوعة بالاضافة الى الضغط الديمغرافي المتزايد والذي هو في ازمة عالمية متفاقمة . اننا نرى جميع الناس ، على تفاوتهم الثقافي والاجتماعي ، متجادين بين الحداثة والاصالة ، وبين التفكير التقني الرياضي الدقيق المنتج والتفكير التصوري المثالي التقليدي « الاصيل » .

ونشاهد الاسلام يتحول ، يوما بعد يوم ، من جوهره الديني المتعالي الى وظائف ايدولوجية عرضية مؤقتة ومحددة المقصد . من هنا نجد تيارا يدعو الى التجديد بل الى الثورات المتتابعة ، وتيارا آخر يلج على تفكير العصر والهجرة منه ووضوح كل فكر وكل حركة وكل مبادرة في « ميزان الاسلام » .

نعم يحق للمسلم بل يجب عليه ان يضع كل شيء في « ميزان الاسلام » ، الا ان هناك مشكلة عويصة ظهرت منذ نزول القرآن ، وقد حاولت الاجيال السابقة ان تحلها ولم تنجح في ذلك ، ثم بقيت مطروحة على جيلنا الحاضر في صورة اكثر استعصاء واحراجا مما كانت عليه في القرون الماضية : هي ان « ميزان الاسلام » يحيل الى حكم الله تعالى وعلمه الغائب عن البشر ؛ ولا بد مع ذلك للمسلمين من ان يزونا بهذا الميزان على حسب ادراكهم للقصد القرآني الاسنى وفقههم للكلام الرباني . وما ينطق به البشر لا بد ان يتقيد بنقص الوضع البشري اي بالاهواء والشهوات والفن والتعسفات والسيطرة ، الى غير ذلك مما تتصف به السير البشرية والتاريخ المترتب عليها .

ان الفكر الاسلامي السائد في جونا السياسي المضطرب يغطي (او يحجب) مشكلة الانجاز التاريخي او التجسيم التاريخي للتعاليم الالهية ، بل هو يسقطها ، ويخيل الى الناس ان ما قاله القدماء وما يدعو اليه « العلماء » المعاصرون يكفي لضمان التطبيق الكامل الحقيقي لجميع ما قصده الله تعالى في كلامه العزيز . اعني بذلك ان التفكير الاسلامي المعاصر لم ينتبه بعد حق الانتباه لما يطرحه العلماء اليوم من مشاكل اصيلة وجدرية تخص العلاقة بين الحقيقة والتاريخ ، بين التعالي والتاريخية ، او بين « الميث » والتاريخ . ان هذه المشاكل مرتبطة ارتباطا قويا بالتكنولوجيا وما يستتبعه نشاط التصنيع والثورات الزراعية في مجتمعاتنا من تحطيم للبنى التقليدية وما نسميه عندنا بالقيم الاساسية . ان الفكر الاسلامي المعاصر يتصف بالانفجار والفصل بين ما يحدث يوميا من انقلابات اقتصادية وسياسية واجتماعية ، وبين التوقان المتحسر الى اصالة اسلامية انقطعنا عنها في واقعنا التاريخي منذ العصر الاموي .

كيف نسد الثلم الواسعة ؟ كيف نهتدي الى الواقع التاريخي والحقيقة الدينية، كيف نجدد صلتنا لا بماضينا فحسب (عن طريق منهج استكشافي انتقادي محرر من الميولوجيات) ، بل بجميع المسائل الاساسية التي اثارها المفكرون المسلمون القدماء ثم دفنتها الجماعات الايديولوجية الغالبة او طمسها وزيفتها حتى أصبح ما لم يفكر فيه الفكر الاسلامي بعد ، اوسع واجل فائدة مما كان قد فكر فيه؟ ان ما لم يزل التفكير فيه مستحيلا لدينا هو اعظم وأهم مما تفرضه علينا التيارات الايديولوجية الجارفة (لا أقصد الماركسية الدوغماتية فحسب ، بل الايديولوجيات المتلبسة لباسا اسلاميا أيضا) .

ولذا أشكر هاشم صالح على ما بذله من جهد واجتهاد من اجل ان يقدم لقراء « المعرفة » الكرام مظاهر من جهود ابدلها منذ سنين عديدة بفية تجديد الفكر العربي وانطلاقا منه الفكر الاسلامي . ارجو من القراء الا يبادروا الى الرفض والانتقاد العقيم قبل ان يتحققوا من انهم ادركوا نية المؤلف ومقصود المقدم لآرائه . أود ان تتضافر جهودنا نحو التوفيق وبناء

فكر خلاق ناهض بهموم حياتنا ، معين على انجاز آمالنا . انه لابد لمن يقصد هذا المقصد من مراجعة الكتب والمقالات التي اشار اليها هاشم صالح اشارة سريعة ؛ ذلك ان نقل بعض المصطلحات العلمية يثير الصعوبات ويؤدي الى الكثير من سوء التفاهم اكثر مما يدلل السبيل الى التفهم العميق . واني اعترف مع ذلك ان صاحب المقالة قد بذل جهدا مشكورا موافقا بقدر ما يسمح به الآن وضع المعجم العربي الخاص بالعلوم الانسانية . انتهج هذه الفرصة لكي استرعي نظر المسؤولين عن تطوير اللغة العربية وتحديثها ، الى اننا احوج الى تعريب العلوم الانسانية منا الى العلوم الدقيقة . ذلك ان الاولى تمكننا من احياء تراثنا حسب مقتضيات العلم المعاصر واصالة ما قصده القدماء في الوقت نفسه ، في حين ان الثانية تستعمل معجما اصطلاحيا عالميا غير مرتبط بروح ثقافة وخبرة امة ومن الخطأ المهلك مثلا ان نتخيل ان تعليم التاريخ او اللغة او الادب اليوم امر سهل باللغة العربية : نعم انه سهل لمن يكتفي بتكرير التاريخ الراوي وقواعد فقه اللغة او نظريات البلاغة القديمة ؛ اما اذا اردنا مسامرة البحث العلمي المعاصر واحداث مناهج اكثر خصوبة واشكاليات اكثر اوضاحا لحقائق الامور مما لم نزل نتقيد به في تعليمنا وبحوثنا ، فلا بد لنا من تجديد طرق التعبير في اللغة العربية .

جولة في فكر محمد أركون

هاشم صالح

لا يهدف هذا المقال المتواضع الى الاحاطة الشاملة بكل ما انتجته شخصية علمية « محمد أركون » في مجال الدراسات العربية والاسلامية . حسب طموحا ان يشير الى بعض النقاط الحساسة (لا الاكثر حساسية ، المجال لا يسمح هنا بذلك) التي يحجب البرفسور أركون ان يشرها باستمرار ، وان يزيدا في كل مرة ، عميقا وتاصيلًا ، هذه النقاط المتعلقة بماضي الثقافة العربية الاسلامية وحاضرها ومستقبلها .

وإذا كنا لانستطيع أن نفهم الحاضر المماشي إلا بفهمنا العميق والعلمي والمسؤول للماضي الذي هو مستمر فيه ، فإننا أيضا لن نستطيع أن نخطط لمستقبلنا الثقافي والعلمي ، وبالتالي لمستقبلنا الحيائي ككل ، إلا بالقيام بعملية تحرير داخلية للفكر العربي من كل العقبات المعرفية (الأبيستمولوجية) والأيدولوجية التي لاتزال تحول بينه وبين الرؤية العلمية المتفحصة للواقع .

ولما كان الواقع القوي واغنى من كل النظريات ، ولما كان استفاده من قبل أية أيدولوجيا (مهما تكن شمولية) يعد أمرا مستحيلا ، ذلك أنه يفرز عناصر جديدة باستمرار ، مما يتطلب تعديلا مستمرا لهذه الأيدولوجيا أو تلك ، لهذه الأسباب كلها يحب البرفسور أركون أن يحدد موقفه قائلا بأنه ليس بنيويا ، ولا وضعيا ، ولا ماركسيا ولا .. الخ ، أنه يكره الانطواء تحت أي شعار مهما يكن براقا ، أنه ، فقط ، يحاول أن تكون تحليلاته ودراساته مقتربة قدر الامكان من الواقع أو مطابقة له إذا كان ذلك ممكنا . قد يبدو هذا الكلام بسيطا وسهلا ، لكنه في الحقيقة ينطوي على الكثير من التعقيد والصعوبة ، ويتطلب الكثير من الجهد والصبر والتكوين العلمي المتين الذي يساعد على تحقيق مثل هذا الهدف أو الاقتراب منه .

من هنا يبدو طبيعيا أن يكون منهج أركون ليس واحدا وإنما هو متعدد ، أنه يستفيد حتما من الخبرات المختلفة التي حملتها الينا العلوم الانسانية الحديثة ، ذلك أنه يزواج ما بين التحليل الالسنسي للنص من جهة ، والتحليل الاجتماعي - التاريخي له من جهة أخرى . بكلمة أخرى يمكن القول بأنه يتبع ما يسمى بطريقة تعدد المناهج

Une Pluralité de Méthodes .

أنه ، مثلا ، يطرح السؤال التالي : كيف نهتدي الى التدخل والتوفل في عالم قد مضى . بمعنى آخر : كيف يمكن لنا أن نفهم المصوور الماضية دونما اسقاط لفاهيم الحاضر

(*) كلمة « اركيولوجيا » مستخدمة هنا طبقا للمعنى الذي يعطيها اياه ميشيل فوكو ، وذلك في كتابه المعروف : اركيولوجيا المعرفة . ان هذه الكلمة التي تعني فسي الاساس البحث عن الآثار القديمة في باطن الارض ، واستخراجها من اعماقها الدفينة بغية فهم ودراسة الحضارات التي تماقبت على كوكبنا الارضي ، كانت قد تحولت على يد ميشيل فوكو لكي تأخذ معنى مجازيا غنيا جدا ، يتلخص في البحث عن الاعماق الدفينة المختفية وراء السطوح الظاهرية للعلوم المعروفة ، وذلك من اجل الكشف عن « الابستمي - المسلمات المعرفية » التي توجه هذه العلوم بشكل خفي وغيرمعلن .

عليها ، فتراها كما كانت عليه بالفعل ، لا كما نشتهي نحن أن تكون ؟ من هنا نستطيع أن نفهم احتداده اذ يقول : لماذا نريد أن نفرض على المجتمعات القديمة مقياس عقلانية نستمدّها من كارل ماركس او من اوغست كونت ، او من غيرهم ، في حين أن هـسـده المجتمعات كانت تعيش ذهنية خيالية ، اسطورية ؟!

ينبغي أن نحاول رؤية الامور كما هي عليه ، وان نعترف بان الاسطورة هي احدى المحركات الاساسية للتاريخ ، ليست في المجتمعات العربية والاسلامية فقط ، وانما ، ايضا ، في جميع المجتمعات في العالم . . يقول ايضا : « لا بد من أن نفر أن الذي حرك القبائل ايام النبي محمد هو الايمان كما ورد في القرآن ، والتصورات الاخرية من وعد ووعيد التي دخلت عقول الناس وجعلتهم يؤمنون بها كحقائق واقمية وليس كخيال وكرمز . نحن الآن ننظر اليها كخيال وكرمز » (١) .

من أجل أن نرسم خطا تطوريا لاعمال البرفسور أركون ، ينبغي علينا ان نتوقف قليلا عند أول كتاب كبير أصدره ، والذي بعنوان « مساهمة في دراسة الانسانية العربية في القرن الرابع الهجري » . كان هذا الكتاب قد قدم ، في الاصل ، كرسالة دكتوراه دولة في السوربون عام ١٩٦٩ ، وقد لقي المؤلف عننا شديدا في الدفاع عن عنوان رسالته ، لان اللجنة التحكيمية قد اعترضت على وجود « انسانية عربية » في الماضي ، ذلك أن الانسانية - حسب مفهومها - هي حكر على الغرب ، ومفهوم خاص به منذ القرن السادس عشر (عصر النهضة) ، وليس هناك من انسانية غيرها . لقد استطاع أركون باتخاذ مسكويه والتوحيدى نموذجين لدراسته التحليلية أن يثبت للجنة الفاحصة ولغيرها وجود انسانية ما في البيئة البغدادية للقرن الرابع للهجرة . تتميز هذه الانسانية ، حسب المؤلف ، بانها محاولة للتقريب ما بين ثلاثة انواع من الانسانيات السائدة آنذاك : الانسانية الدينية والانسانية الادبية والانسانية الفلسفية (٢) .

-
- (١) اعتمد في نقل هذا الكلام على حديث خاص مع المؤلف ، في مكتبه ، بالسوربون . والاستشهاد هنا هو جزء من حديث صحفي نشر في جريدة (السفر) اللبنانية .
- (٢) الانسانية الدينية (يهودية ، مسيحية ، اسلامية حسب المكان) . تصف هذه الانسانية بالخضوع الكامل والاشارة المستمرة لاله . وهي تصف ايضا بالثقة الكاملة التي يمتلكها أي « مؤمن » بأنه مخلوق محظوظ ، متمتع بالنعمة الالهية وبميزات استثنائية تسمح له بالفتح الكامل والازدهار لشخصيته سواء في هذا العالم أو في العالم الآخر .

يمثل الإنسانية الفلسفية (التي هي مزيج من الإنسانيتين السابقتين) رجل كالتوحيدي (أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء) الذي توصل الى طرح مشكلة الإنسان بنوع من العقلانية والاستقلالية (بالقياس الى القيم التكنولوجية المهيمنة آنذاك) ، تصل الى حد الادهاش . « ان الإنسان أشكل عليه الإنسان » ؛ يكتب التوحيدي في « الهوامل والشوامل » الذي ألفه بالاشتراك مع مسكويه . لكن هذا الاتجاه الإنساني Humaniste لدى التوحيدي لم يستطع أن يجتذب اليه أناسا كثيرين ، وذلك بسبب السيطرة الكثيفة للمطافة الدينية ، بكل أنواعها وتلويحاتها . يقول أركون : « من المعروف أن ثورة النفوس ، في الإسلام الكلاسيكي ، كانت معرضة خصوصا من قبل الحاجة الى الدفاع عن حقوق الله . بمجيء التوحيدي ، فإن هذه الحاجة تتخذ وللمرة الأولى ، النغمة الحديثة الاحتجاجية ضد اغتصاب حقوق الإنسان في العدالة والحرية . هكذا ابتدأت تظهر علامة جد نفيسة لدى الإنسان الذي يشق طريقه ممثلا بعشق الله ، وحريفا في الوقت نفسه على استقلاليته كإنسان » (1) .

لكن لا يفوت أركون أن يلاحظ ، في نهاية المطاف ، أن كل الأجواء الثقافية والفكرية السائدة آنذاك (بما فيها المناخ الفلسفي) كانت لا تزال تدور وتتحرك ضمن اطار الميتافيزيك الديني الذي لم يكن ممكنا اختراعه .

في كتابه المهم الصادر عام 1972 بعنوان : مقالات في الفكر الإسلامي ، يطور المؤلف افكاره فيما يتعلق بالمناخ الثقافي والاجتماعي والإنساني للقرن الرابع الهجري ، إذ نجده يخصص بحثا مطولا لدراسة كتاب « الهوامل والشوامل » ، يقول في مقدمة البحث :
كل الإنسانيات Les Humanismes المعروفة في الغرب ، فإن الإنسان هو محور البحث الفلسفي - العلمي لدى الفلاسفة العرب - المسلمين . هناك تساؤل حول مصيره

→

الإنسانية الأدبية : يسيطر هذا النوع من الإنسانيات على كل فترات ازدهار الثقافي (مثلا ، إنسانية القرن السادس عشر في أوروبا تلتقي بإنسانية الجاحظ في القرن الثالث) . هنا نجد الإنسانية التي تذهب الى مدى أبعد من غيرها في الاتجاه اللينوي ، دون أن تنقطع نهائيا عن الإنسانية الدينية .

الإنسانية الفلسفية : وهي تجمع عناصر مختلفة من الإنسانيين السابقين ، ولكنها تتفوق عليهما بمنهج عقلي أكثر تماسكا ، وقلقا وسأولا .

(1) « مساهمة في دراسة الإنسانية العربية في القرن الرابع للهجرة » .

Contribution à l'étude de L'humanisme arabe au IV. S

De l' Hégirise . Ed. Librairie Philospluque : Vrin 1970 P. 362

واصوله ، ومكانته في الكون وشرطه البيولوجي والروحي (...) . نحن نريد ، في دراستنا هذه ، ان نشير الى انتصار هذا التيار في القرن الرابع للهجرة ، وذلك بتحليلنا لكتاب « الهوامل والشوامل » الذي قليلا ما لفت الانتظار حتى اليوم ، على الرغم من انه قد اشترك في تأليفه اثنان من الفلاسفة - الكتاب ، اللذان يمثلان عصرهما اشد تمثيل : هما « ابو حيان التوحيدي ومسكويه » (١) .

لكن المؤلف لا ينسى « المعتزلة » الذين لعوا ، هم أيضا ، دورا اساسيا فيما يخص ادخال التفكير الفلسفي والعقلاني الى الساحة الثقافية العربية آنذاك . تم ذلك ، كما هو معروف ، نتيجة لحركة الترجمة التي نشطت في القرن الثاني والثالث والتي ادت الى نقل امهات النصوص الفلسفية اليونانية الى اللغة العربية . يعلق المؤلف على اهمية هذا الدور معلقا فكرته السابقة قائلا : « ان الدور الذي لعبته « المعتزلة » في لكل القضايا المهمة *La Perspective humaine* ارساء قواعد التصور الانساني المطروحة آنذاك هو دور ذو اهمية خاصة . لكن ؛ ليست المعتزلة ، هي نفسها ، تصيرا عن ازمة الوعي الاسلامي المتزق في صميم عنفوانه ووثبته البدائية الساذجة المحكومة بالتصورات القديمة للعالم والتي كان عليه ان يتلادم معها شيئا فشيئا ؟ ينبغي البحث عن المعنى الاكثر خصوصية لهذه الانسانية الاسلامية في تلك الهجمة الوافدة للقيم العقلانية والتراثات الدنيوية *Pro fanes* الاجنبية التي اصابته هذا الوعي الحساس المحكوم بالتصورات والنظرة الاخروية . ان حركة الثقافة هذه *Acculturation* (تآثر الفكر الاغريقي في الفكر العربي) هي التي انتجت نفوسا حائرة معذبة ، كنفسية التوحيدي مثلا ، وهي نفسها التي انتعشت من جديد مع ظهور النهضة الحديثة في اوائل القرن التاسع عشر والتي لا تزال تتبدى امام اعيننا اليوم في صورة اضطرابات تراجيدية» (٢) . من هنا يمكن المقارنة بين معطفين ثقافيين متشابهين الى حد ما :

١ - المعطف الاول : وفيه تم احتكاك العرب بالثقافة اليونانية ابتداء من القرن الثاني للهجرة ، فترجموا واخذوا وتمثلوا ما ترجموه قليلا او كثيرا ، ثم طبعوا كل ذلك بطابعهم ، وقد كان لهذا كله تاثيره الحاسم في مسيرتهم التطورية الحضارية ككل .

(١) « مقالات في الفكر الاسلامي » .

Essais Sur La Pensée Islomique

Ed. Maïson Neuve et Larose 1977 P. 88 .

(٢) المرجع السابق - ص - ٨٨ أيضا .

٢ - المنعطف الثاني : وهو يمثل مرحلة احتكاك العرب ، في العصور الحديثة ، بالثقافة الأوربية ، هذا الاحتكاك - الصدمة الذي لا يزال يفعل فعله ويولد آثاره على مختلف الأصعدة : الثقافية والحياتية ، محدثا العديد من التخلخلات والاضطرابات البيكولوجية والاجتماعية مما دعا البرفسور أركون الى وصفها بالتراجيدية .

هذه النقطة الثانية تفودنا ، بطبيعة الحال ، الى التعرف على اصطلاح مركزي لدى أركون ، يحتل جانبا أساسيا من تفكيره واهتمامه ، هو مصطلح ايدبولوجيا الكفاح L'idéologie de Combat في كتابه « الفكر العربي » الصادر عن سلسلة « ماذا أعرف » الفرنسية الشهورة ، يوضح المؤلف ما يعنيه بهذا المصطلح وذلك في اثناء حديثه عن « توجهات الثورة » في الفصل الاخر من الكتاب المذكور .

في البداية يعطي المؤلف تحديدا عاما لكلمة « الايدبولوجيا » ، كما يلي : « تعبر الايدبولوجيا عن الطريقة التي تنظر فيها طبقة اجتماعية ما أو أمة ما للعلاقات التي تربطها بشروط وجودها . هذا الاسلوب من التفكير (الايدبولوجي) تكون له السيطرة عادة في لحظات الهيجان الاجتماعي والسياسي . ان له وظيفة التعرية والتفطية في الوقت نفسه : ذلك انه يميل الى التقليل من تعقد الواقع التاريخي والاجتماعي والنفسي وارجاع ذلك كله الى نوع من الاقتراحات التماسكة قليلا أو كثيرا ، وتوجيهها من أجل « تشريع » أهداف عمل جماعي منظم . ان ما يهم الفكر الايدبولوجي ليس هو القبض على الواقع الموضوعي - تلك هي مهمة الفكر العلمي - وانما هو في تغيير الشروط الحياتية لامة ما ؛ هذه الشروط التي تبدو - في مرحلة من المراحل - غير محتملة ، واستبدالها بشروط حياتية اخرى محسنة ومزينة وذلك من أجل دفع الناس الى العمل من أجلها بحماس ، لانها تبدو مرغوبة اكثر » (١) .

اذا ما تفحصنا هذا التعريف جيدا فاننا نلمح التفريق الواضح والمؤكد ما بين نوعين من التفكير : الاول ايدبولوجي والثاني علمي . من الواضح ان كليهما ضروري لاي مجتمع من المجتمعات . لكن الخطر يكمن في قلبه التفكير الايدبولوجي على التفكير العلمي وهيمنته شبه الكاملة ، كما هو حاصل اليوم في قطاعات واسعة من المجتمعات العربية . ان طفيان

(١) « الفكر العربي » La Pensée Arabe سلسلة Que Sais - Je
P. U. F P. 107 .

النوع الاول من التفكير واضمطلال النوع الثاني لدرجة انعدامه في احيان كثيرة قد ادى الى اختلال توازن فطبع في بنية الفكر العربي الراهن ، وقد نتج عن ذلك ما نشاهده من تبثر القيم واختلال المقاييس وضيعة المصطلحات . ان تاسيس فكر علمي عربي نقدي جديد هو الآن ، وضمن هذه الظروف التي نعيشها ، ضرورة ملحة كلما اجلانها (خوفا من عبثها ام تهربا من مواجهة المشاكل وجها لوجه ؟) زدنا في تعقد المهام التي تنتظرنا ، وادى ذلك بالتالي الى اتساع الهوة التي تفصلنا عن المجتمعات المتفوقة علميا وحضاريا الى درجة يصعب اللحاق بها امرا مستحيلا .

لكن ما الذي يمنع قيام فكر علمي (نقدي) عربي ؟

ان احد الاسباب الاساسية هو ، بالضبط ، ما يسميه المؤلف بايديولوجيا الكفاح (١) . كانت هذه الايديولوجيا قد نشأت وبلغت اوجها ابان مرحلة الاستعمار . وقد ساهمت كثيرا في توكيد الشخصية العربية تجاه المستعمرين وفي النضال من اجل التحرر والسيادة والخلاص من الحكم الاجنبي . من هنا كان لها دورا ايجابيا لا ينكر . لكن القضية ليست هنا ، القضية كما يطرحها المؤلف هي في النتائج السلبية لهذه الايديولوجيا على المستوى العلمي والعربي (٢) . ذلك ان مقولة « الفوز الفكري » التي رافقت هذه الايديولوجيا ولا تزال ترافقها حتى اليوم (عند اليمين واليسار على السواء !) قد ساهمت في عرقلة الفكر العربي الناهض ، وفي تقييده وتحجيمه وعزله ، كل ذلك بحجة الدفاع عن « الخصوصية » و « الاصالة » و « التراث » ... الخ ..

-
- (١) هي الايديولوجيا الرسمية السائدة والتي تلخص في التحالف المقدس ما بين جميع الطبقات الاجتماعية تحت قيادة « زعيم تاريخي ما » وذلك من اجل مواجهة الامبريالية . وتسيطر هذه الايديولوجيا بشكل عام على قطاعات الصحافة والتعليم والثقافة . (الفكر العربي . ص ١٠٨ ومقالات في الفكر الاسلامي ص ٢٠٠) .
- (٢) يميز اركون في مكان آخر ما بين ميدان البحث في الاديان المقارنة من جهة وما بين المعركة الايديولوجية والاقتصادية والاستراتيجية القائمة بين الغرب والعالم الثالث من جهة اخرى . ثم هو يرى ان الامبريالية (التي نلقي عليها كافة الامراض التي نمانى منها اليوم) لم تكن لتستطيع ان تنقل اغراضها تجاهنا لولا ضعفنا الداخلي المرعب ولولا اننا كنا قد لجمنا طاقاتنا الذاتية عن التحرك واكلناها بالقيود وذلك ابتداء من القرن الخامس للهجرة عندما قضينا على الفكر الفلسفي العقلاني (ابن رشد) في حين تلقفه الغربيون على الضفة الاخرى من المتوسط وروعوه ونووه وكان لهم هذا الازدهار الذي نشاهده اليوم .

لم تختف ايدولوجيا الكفاح عن المسرح بمجرد انحسار المرحلة الاستعمارية وحصول البلدان العربية على استقلالها كما هو متوقع . على العكس ، لقد اشتعل لهيبها من جديد وذلك بسبب ظهور بؤرة جديدة للتناقض بين الشرق والغرب ، او بين البلدان المتطورة / والبلدان التي هي في طريق التطور ، هي البؤرة المتعلقة بقضايا التنمية Le developpement . اخذت بؤرة التناقض هذه تلهب اصحاب ايدولوجيا الكفاح بوقود جديد وحماس محموم ، صارفة انظارهم باستمرار عن رؤية الواقع الموضوعي كما هو ، وعن البدء بدراسة هذا الواقع ، بكل ظواهره واشكالاته ، دراسة علمية لا ايدولوجية .

ان غياب الفكر النقدي والعلمي عن الساحة الثقافية العربية لا يمكن له ان يستمر الى الابد . عاجلا او آجلا سوف يضطر المثقفون والدارسون العرب الى مواجهة الواقع وجها لوجه ، والى تفحصه بدقة والاعتراف بكل تمقيداته واشكالاته وتساؤلاته مهما تكن هذه التساؤلات مخيبة لامالهم او مخالفة لافكارهم المسبقة والراسخة . ان عملية بناء بيت جديد ونظيف ، مفتوح للهواء والشمس لا يمكن ان تتم الا بعد تقويض البيت القديم الخرب ونفضه من جلوره !

يقول البرفسور اركون بخصوص الفكر العربي المعاصر ما يلي :

« ان حيوية الفكر العربي الراهن التي لا تنكر ، ينبغي الا تخفي عن اعيننا نواقص كبيرة واخطارا محققة . (...) انه لا يكفي ان نواجه بالاسلام « الاصيل » والعروبية « ذات الخصوصية » الماركسية المحددة .

تفريق كهذا هو ، دون شك ، جد مريب على صعيد الحملات الايدولوجية . لكنه مرفوض من وجهة نظر التفحص الفلسفي . انه لا يمكن ، حتى القول ، بان المجتمعات العربية - الاسلامية تعيش مرحلة تاريخية خاصة Spéci fique . كل المشاكل التي تواجهها هذه المجتمعات بكثافة متزايدة ، منذ الخمسينات ، كانت قد طرحت ومورست ولا تزال تطرح حتى اليوم في المجتمعات الغربية . ان الكثير من الدارسين ينسون ان هذه المجتمعات ، كانت هي الاخرى ايضا ، مسيحية ، ريفية ، جبلية ، تقليدية ، متخلفة .. الخ ...

هذا يعني ، انه اذا كانت هناك تفاوتات تاريخية واضحة ما بين هذين النمطين من المجتمعات (المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية) واذا كنا نجد في هذا الطرف او ذاك

بنى اجتماعية - اقتصادية ، وإيقاعات تطور وعوالم معرفية مختلفة فان قضية حقوق ومهام الفكر النقدي تبقى ، أساسا ، هي نفسها . ان الفكر العربي النقدي مدعو لان يكتسب حقوقه ، ويفرض مساعيه بواسطة نضال دؤوب ومناسب ، تماما كما حصل في الغرب ، وبشكل متواصل بدءا من القرن السادس عشر (1) .

للقيام بذلك ، يرى أركون ان اعادة قراءة القرآن من جديد ؛ قراءة نقدية (بالمعنى الواسع والحديث لكلمة نقد) متفحصة ، لا قراءة ايديولوجية تقليدية هي الخطوة الاولى التي لا بد منها من اجل فهم المناخ الفكري والنفسى للشخصية العربية - الاسلامية . ان هذه القراءة مضطرة لان تاخذ بعين الاعتبار كل المسار الفلسفي والنقدي الذي قطعته الفكر الغربي ، ابتداء من نيئشه وانتهاء بفرويد مروراً بطبيعة الحال ، بكارل ماركس .

ان معادلة التفكير التي كانت توجه الازهان في العصور السابقة (العصور الكلاسيكية = اي عصور سيطرة الايديولوجيات الدينية) والتي تلخص كما يلي :

وحي ← حقيقة ← تاريخ

كانت قد كسرت وتفتتت طلاقاتها على يد هؤلاء المفكرين الثلاثة وأنباعهم من موجهي الفكر الفلسفي والنقدي الحديث . تم كسر هذه المعادلة نتيجة لجهود ماركس ، على الاخص ، اذ اصبح الوحي (او الدين) ضمن التاريخ ، وليس فوقه كما كان عليه الحال سابقا ، اي صار التاريخ هو البحر الهائل الذي يحتوي جميع عناصر الجدل الاجتماعي بما فيها الاديان ، وصراع الطبقات والايديولوجيات ، الخ . . ينتج عن ذلك ان جميع القيم المطلقة والمتعالية قد تحولت ، نتيجة للبحث التاريخي والنقدي ، الى قيم نسبية ، تاريخية ، متغيرة . .

في ضوء هذه التسورات ، يرى أركون ان الفكر الاسلامي الراهن . (وبالتالي الفكر العربي) لا يزال يدور ضمن اطار المسلمات المعرفية القديمة . ان المعادلة السابقة [وحي ← حقيقة ← تاريخ] لم تكسر بعد ولم تعدل طلاقاتها الا ضمن حدود ضيقة جدا ، وذلك فيما يخص الثقافة العربية ككل . هكذا نجد ان قطاعات واسعة جدا من المجتمعات العربية لا تزال خاضعة للقوس وميتافيزيك التفكير القرون وسطوي . يقول أركون في مقاله الهام :

(1) الفكر العربي - ص - 116 .

((من أجل اسلاميات تطبيقية)) :

« لا يزال الفكر الاسلامي معتمدا ، الى حد كبير ، على المسلمات المعرفية épistémés للقرون الوسطى . انه يخلط ما بين الاسطوري والتاريخي ، ثم هو يقوم بعملية تصنيف وتكريس دوغمائية لجعل القيم الاخلاقية والدينية . مع تأكيد نيولوجي (لاهوتي) على تفوق وافضلية المؤمن على غير المؤمن ، والمسلم على غير المسلم . ثم تقديس اللفظ والتركيز على وحدانية وشمسية المعنى للرسل من قبل الله ، والموضح والمنقول بامانة ، جيلا بعد جيل ، من قبل الفقهاء . مع التأكيد الدائم على العقل الخالد ، والفوق تاريخي لانه مفروض في الكلام الرباني ولانه مجهز باساس اونولوجي يتجاوز كل تاريخانية « historicité » (1)

يقودنا هذا الاستشهاد الى التساؤل حول مصطلح المسلمات المعرفية او ما يسمى بالفرنسية « الايبستمي hes épistémés » الغالي كثيرا على البرفسور اركون . يرجع تاريخ هذا المصطلح (2) - حسب قاموس روبر - الى عام 1965 ، فهو اذن حديث جدا . وقد ساهم في بلورته احد اهم المفكرين الفرنسيين المعاصرين : ميشيل فوكو . درس فوكو أنظمة الفكر التي سادت القرون السابقة (من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين) محاولا في اثناء دراسة كل قرن اكتشاف « الايبستمي » [المسلمات المعرفية] الخاص به ، كان يقول مثلا : « هذه هي المسلمات المعرفية للقرن السادس عشر » ، ثم يتبدى في تعدادها .

(1) يدعو اركون الى اتجاه جديد في البحث والتساؤل حول الاسلام مختلف عن الاتجاهين الاساسيين التاليين حتى اليوم : - اتجاه الكتابات الاسلامية المعاصرة الفارقة في تقليديتها ولانهجيتها ، واستخدامها الاسلوب التجليلي والافتخاري في معظم الاحيان . - اتجاه الاستشراق التقليدي حتى سنة (1950) الذي ينظر الى الاسلام بشكل محايد (من الخارج) رافضا تطبيق المناهج النقدية الحديثة عليه . للمزيد من الاطلاع انظر : Le mal de voir .

N° . 110 | - 10 - 18

Paur une Islamologie appliquée . P . 267 - 287

(2) اعتمدنا في دراسة هذا المصطلح وتعريفه على شروحات البرفسور اركون في محاضراته الاسبوعية بالسوربون . بالاضافة الى تعريف « فرانسوا فال » الموجود في الكتاب المخصص للفلسفة من سلسلة : ما هي النبوية ا ط - سوي 1973 . ص 17 .

نحن نستطيع ، بشكل عام ، أن نفرق ما بين نوعين أساسيين من الابيستي : الاول خاص بالمصور الوسطى ، والثاني متعلق بالمصور الحديثة . لكن قبل القيام بهذه المهمة ، يستحسن ان نعطي اولا تعريفا مقبولا لهذا المصطلح الشديد الاهمية .

الابستي : هي جملة المسلمات المعرفية ، غير المعلنة (التي تختفي تحت السطح ، والتي تدبر كل شيء من الداخل وبشكل ضمني دون أن تظهر) المنظمة لحركة الفكر في بيئة معينة وعصر معين .

من هنا راح ميشيل فوكو يتحدث عما يسميه « باركيولوجيا العلوم » اي بالحفر عن الاعماق الدفنية المختفية تحت الحركة الظاهرية السطحية للأفكار وللعلوم المعروفة . يعتقد فوكو أن وراء (او تحت) الاستمرارية الظاهرية لحركة الفكر في أوروبا ، ابتداء من عصر النهضة وحتى اليوم ، نوعا من اللااستمرارية أو الانقطاع الذي نستطيع اكتشافه بمساعدة هذه الاركيولوجيا المعرفية التي يريد فرضها (١) .

سوف نضطر هنا الى اهمال التلوينات (او الفروقات) المختلفة « للابستي » التي سادت حركة الفكر في العصور الحديثة (من القرن السادس عشر الى القرن العشرين) مركزين انتباهنا فقط على التمييز ما بين ابستي القرون الوسطى من جهة وابيستي العصور الحديثة بمجملها من جهة أخرى .

فيقال له منشور بمجلة « ديوجين » الاختصاصية المعروفة ، يكتب البرفسور أركون بحثا مستفيضا بعنوان : الفكر العربي واساليب حضوره في المغرب الاسلامي (٢) . في هذا المقال نجد تحديدا دقيقا للمسلمات المعرفية المتعلقة بكلا النوعين من التفكير : الكلاسيكي والحديث .

(١) انظر توسيعا لهذه الفكرة في كتاب فوكو المشهور : الكلمات والاشياء

Les mots et les choses ط .. غاليمار - ١٩٦٦ - ص - ١٣ - ١٤ .

٢ - هذا المقال منشور في مجلة Diogéne - عدد ٦٢ - ١٩٧٦ - وقد صدرت

ترجمته العربية في مجلة « الاصاله » الجزائرية عام ١٩٧٨ - عدد - ٤٦ .

المسلّمات المعرفية للفكر الكلاسيكي :

- ١ - الاعتراف بوجود فاعل انساني سيد « خليفة الله في الارض » .
- ٢ - وجود فكر (الهمي - مركزي) متصق بنظرة مركزة باستمرار على الله ، اي بمعنى آخر تواجد كلام لغوي متميز (هو الوحي) بحيث أن الواقع الخارجي والتاريخ والصفات المتعلقة بالسلوك البشري ، كل هذا مستنبط أو ينبهي أن يستنبط من الكلام الموحى .
- ٣ - استقلال الوحي المعطى بمساعدة منطق مستقيم *lin éaire* ، تصنيفي ، استنباطي ، أو اسقاط رؤى واحلام الخيال الخلاق على هذا الوحي المعطى .
- ٤ - وجود فكر جوهرى *Sub Stan Tialiste* ، اصلي ، ثابت ؛ حيث تشير الكلمات الى اشياء جوهرية ثابتة ، طالما أن الله لم يعدل فيها .
- ٥ - وجود الموضوعات *objectivisme* والتاريخانية *historicsme* والفقهية اللغوية *Philo ligisme* بشكل واضح في الفكر الاسلامي الكلاسيكي . ازداد وجود هذه الطرق (المقولات) قوة في الفكر الغربي ابتداء من القرن السادس عشر وذلك عندما حلت النظرة المركزة على « الانا » *ego* الانسانية المستقلة (انسانية عصر النهضة) محل النظرة المركزة على الله (لم يكن هذا الاستبدال نهائيا في أي وقت من الاوقات كما يعتقد الفكر الاسلامي الاعتدالي المعاصر الذي يستمر في معارضة الغرب المثنيء ، المادي بالشرق الموحد الروحاني) .
- ٦ - وجود فكر توليدي (غائي ، بداية ونهاية) معياري ودوغمائي (١) .

المسلّمات المعرفية للفكر الحديث :

- ١ - بروز الفاعل « الفوق فردي » *trans individuel* الذي هو محل للضغوط (أو الاكراهات) البيوكيميائية واللغوية والاجتماعية والبيئية والكونية .
- ٢ - الفجوة الى المنطق الجدلي (الديالكتيكي) والى المنطق الجمعي (التمدد) .
- ٣ - تركيز النظرة النقدية على الإنسان الواقعي (المحسوس) ، وعلى العالم والتاريخ واللغة وذلك من أجل تأسيس معرفة ايجابية مبنية على التجريب .

(١) المرجع السابق - ص ١٢٠ - ١٢١

٤ - تركيز النظرات اللامركزية على الأشياء باستمرار ، بالإضافة الى وجود فرضيات
بنوية وتوليدية ، فعالة ومتطورة .

٥ - التمييز ما بين الاسطورة والتاريخ ، بالإضافة الى ادخال الوضع البشري ضمن
ساحة الفكر والعمل التاريخيين .

٦ - وجود الكون الرياضي والكون السيميائي Semiotique ، بالإضافة الى الشرط
اللغوي للإنسان (١) .

لقد حرصنا على ترجمة هذا الاستشهاد ، بشكل كامل وشبه حرفي ، وذلك من اجل
تبيان الفرق الاساسي والجوهري ما بين هذين النوعين من التفكير المشار اليهما آنفا .
ان هناك طفرة معرفية كاملة لا بد من القيام بها وذلك من اجل الانتقال من المسلمات العرفية
للفكر الكلاسيكي والدخول في مجال المسلمات العرفية للفكر الكلاسيكي والدخول في
مجال المسلمات العرفية للفكر الحديث . لم تحصل هذه الطفرة mutation في كل
المجتمعات ، بل قلة منها استطاعت تحقيقها ، واذا ما نظرنا الى المجتمعات العربية
والاسلامية ، بشكل خاص ، فاننا نجد سيطرة التفكير الكلاسيكي تبلغ ذروتها .

بتطبيقنا مفهوم « ابستمي » هذا على الفكر العربي المعاصر ، نستطيع ان نفهم بعمق
اكثر ووضوح اشد المستويات المختلفة الفاعلة في هذا الفكر . انه يتيح لنا ان نكتشف
اسراراً عدهشة حول طبيعة وكيفية اشتغاله ، كما يوضح لنا ذلك البرفسور اركون
في ملاحظاته الهامة التالية :

(١) المرجع السابق - ص ٢١١ - في « مقالات في الفكر الاسلامي » يرسم اركون الحدود
الفاصلة ما بين التكوين الفكري الكلاسيكي والتكوين الفكري الحديث ، قائلاً : « سواء
اكان الامر يتعلق بالمغرب أم بالفرنبيين فان التضاد ينبغي ان يكون ، منذ الآن فصاعداً ،
ما بين التكوين الكلاسيكي المحكوم من قبل النموذج الارسطي - الانلاطوني (حتى وهو متفتح
ومعدل من قبل ديكارت وكانت) من جهة ، والتكوين الحديث الذي يدمج في داخله « فلسفة
الشك » (ماركس - نيتشه - فرويد) و « ابعاد الوعي التاريخي » ثم العلوم السيميولوجية
والسيميائية الحديثة التي هي في طور التشكل . يضاف الى ذلك بطبيعة الحال النتائج
الفلسفية المترتبة على العلوم الدقيقة (بيولوجيا - فيزياء - رياضيات) ص ٢٠٧

« بفضل هذا المفهوم ، نستطيع أن نفرس لماذا الفكر الاصلاحى وفكر الاصاله (السلفى) معاصرين وباطلين في الوقت نفسه : انهما معاصران لان قطاعات كبرى من المجتمعات الاسلاميه لا تزال محتفظه بناها التقليديه ان لم نقل الباليه . انهما باطلان اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المشروع التاريخى لهذه المجتمعات التي قبلت ان تنخرط ، اكثر فاكثر ، في التجريبه المفامرة للتطور .

انه لا يمكن لاي مجتمع من المجتمعات ان يفتح على الحدائنه الماديه مع المحافظه ، في الوقت نفسه على نظامه التقليدي للاعتقاد واللااعتقاد بمعزل عن قوى الحدائنه العقليه التي تميل الى نزع القداسه والاسطره عن هذا المجتمع . ان الصراع ما بين « ابيستمي » الفكر الكلاسيكي و « ابستمي » الفكر الحديث سوف يعرف ، كما حصل في الغرب ، مراحل حاده . لا نستطيع ان نتحدث حتى اليوم ، لا في الغرب ولا في الاسلام ، عن انقطاع ابستمولوجي جذري (ما بين الفكر الكلاسيكي والفكر الحديث) ، لكن يمكننا ان نكتشف في الكتابات العربيه المعاصره ، بعض علامات المجابهه ما بين مناخين عقليين متمايزين ، او رؤيتين للعالم مختلفتين مع كل الاستراتيجيات المعرفيه المرافقه لهما (١) .

هذا التردد او التوتر ما بين مناخين عقليين متمايزين (او يريدان ان يتمايزا ، ان ينقسموا) يمكن ان نجد له مثلا ساطعا في الثقافه العربيه المعاصره : حركه الشعر الحديث . في الحقيقه ، لم تكن هذه الحركه تغييرا على مستوى الشكل والحساسيه الشعريين فحسب ، وانما كانت ايضا (في نماذجها الاكثر تقدما وجذريه) محاوله تمرد حقيقيه على الانظمه الفكرية السابقيه ؛ هذه الانظمه التي اثبتت عجزها على مواجهه التحديات الحياتيه الحديثه ، والتي بقيت رغم ذلك موجوده ، رازحه ، بطيئه ومرهقه . « لماذا سقط الماضي ولم يسقط ؟! » ، يتساءل شاعر في مثل حساسيه أدونيس وعقليته الانقلابيه . لان هذا الماضي - يمكن الجواب - يمثل بعدا نفسيا وملاذا مطمئنا ، ويجد له تبريرا كافيا في هذه البنى العتيقه الباليه التي تشمل قطاعات واسعه من مجتمعاتنا ؛ هذه المجتمعات التي لا تزال تتحرك بطريقه شبه بدائيه ، كما يجب ان يردد علماء الاجتماع الحديث .

ان أركون على حق اذ يؤمن بوجود علاقه وثيقه لا تنقسم بين ما يسميه بالحدائنه الماديه والحدائنه العقليه . ان وهم فكر « الاصاله » الكبير الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم

(١) « الفكر العربي وأساليب حضوره في المغرب الاسلامي » . Diogéne . ص ١٢ .

(بل لعله الآن في ذروته) هو اعتقاده بإمكانية نقل المنتجات المادية والتكنولوجية للحضارة الغربية الحديثة وترك مرافقاتها من أفكار وايدولوجيات ومناهج واسلوب عمل .. الخ .. ان هذا الفصل التبسيطي والساذج مابين وجهين لعملة حضارة واحدة ، يعبر عن جهل شديد بطبيعة هذه الحضارة ، وكيفية نشونها وتطورها ، وهو بالمقابل يمثل نوعا من التواكل والمجز والاعتماد على الآخرين ، ثم قبولهم ورفضهم في الوقت نفسه !

من هنا يأتي الحاح اركون على ضرورة كسر العلاقة شرق - غرب ؛ هذه العلاقة التي تستمر في الهاب المنافسات الايدولوجية الحامية بين الطرفين ، ملهية اياهما (او ملهية الجانب الاسلامي فحسب) عن مواجهة القضايا المعرفية والاشكالات الايستيمولوجية التي يطرحها زمننا الحاضر . فيما يخص الجانب الغربي نجد ان المنهج التفكيكي *Dé - Constructive* الذي يلح اركون على اهمية الاخذ به من اجل قراءة الواقع ، قد استطاع حتى الان (عمره لايزال طريا) ان يتجاوز بالفكر الغربي سلبيات ونواقص المرحلة الديكارتية وان يحقق الكثير من المرونة والحيوية للنموذج الماركسي .

ان التقدم الملحوظ الذي حققته العلوم الحديثة مثل الالسنيات والانثربولوجيا (علم الانسان) والبسيكولوجيا (علم النفس) والبيولوجيا . الخ .. قد استطاع انقاذ الفكر الغربي من الجمود والتحجر وتكريس « الوعي الخاطيء » (٢) . *La Conscience fausse* .

(١) مايقصده اركون بالمنهج التفكيكي هو اعادة قراءة الماضي التاريخي كله ، ليس من اجل انكاره وازدراؤه بنوع من العنجهية والافتخار بالنفس ، وانما من اجل فهم افضل لشروط العمل التاريخي التي كانت سائدة طوال المراحل الزمنية السابقة . سوف تكون هذه القراءة مضطرة الى ترمية كل الاقنعة (التبولوجية والايديولوجية) التي تلبسها هذا الماضي والتي اخفت وراها صراعات سياسية واقتصادية واجتماعية معينة . يستند هذا العمل التفكيكي بطبيعة الحال الى تراث حديث جدا من الاكتشافات العلمية في مجال الدراسات الالسنية والسيبولوجية والتاريخية والسوسنولوجية .. الخ .

(٢) يقصد اركون « بالوعي الخاطيء » ذلك الوعي المحكوم بالتصورات الميتافيزيكية الارسطية القديمة وبالمسلطات التبولوجية (الاخروية) التي سيطرت على الوعي البشري طوال العصور الكلاسيكية كلها . وهو يرى ان الوعي المفتوح على الروح الموضوعية يتبدى منذ ان ظهرت اعمال ماركس ونيثشه وفرويد النقدية التفكيكية ثم اعمال حواريسيم من المفكرين المعاصرين اللذين يمدلون يوما بعد يوم من معرفتنا للغة والتاريخ والوضع البشري .

لكن هذا لم يستطع ، حتى اليوم ، ان يزيل الافكار المسبقة تجاه الاسلام والعرب من الثقافة اليومية والمدرسية . وقد يمر وقت طويل دون تحقيق ذلك .

فيما يخص الجانب العربي فان المسألة تبدو معقدة جدا ، ذلك ان ايدولوجيا الكفاح لا تزال مستمرة في تقوية العلاقة السابقة المراد كسرهما . يقول اركون :

« حتى عندما يحاربون التقديمات (الافكار) الخاطئة التي فرضها العلم الاستعماري ، وحتى عندما يجهدون في استعادة الهوية المتزعة من قبل المحتل ، فان قسما كبيرا من المثقفين العرب لا يستطيعون انكار انهم يقومون بعملية محاكاة (او تقليد) منهجية وايستمولوجية (١) وسواء كانوا ذوي تكوين ثقافي حديث او تقليدي فان عملهم كله يستند ، بشكل عام ، الى المسلمات (او البديهيات) المعرفية نفسها التي كانت قد غدت الوعي الخاطيء في الغرب» (٢) .
ثم يتعرض اركون لمشكلة التفاوت الهائل ، في الوقت الحاضر ، ما بين المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية او الاسلامية ، واصفا اياه كما يلي :

« ان الفجوة الايستمولوجية ما بين مناخين معرفيين جد متشابهين - حتى الان - لم تكن واسعة وعميقة في وقت من الاوقات كما هي عليه اليوم .

تمكس هذه الفجوة - في الحقيقة - تلك المسافة الكبيرة ما بين مجتمعات ما بعد التصنيع Postindustrial societies ومجتمعات لاتزال تحتفظ الى الان بقطاعات عتيقة archaïques واسعة » (٢) .

ان شروط تحرير الفكر الاسلامي (وبالتالي الفكر العربي) تتضمن - حسب اركون - بالاضافة الى كسر العلاقة شرق - غرب ، المبادئ التالية :

(١) يرى اركون ان هذه المحاكاة تتلخص ، معرفيا ، في تقليد نموذجين اثنين :

- ١ - تقليد التراث الاسلامي الكلاسيكي .
- ٢ - تقليد التراث الفكري لعصر التنوير في اوربا . وهو يرى ايضا انه في الوقت الذي تنتقد فيه اوربا تراثها معتبرة ان عقلية عصر التنوير قد تجاوزها الزمن نأخذ نحن بهذه العقلية ونحاول تكريسها .

(٢) مقالات في الفكر الاسلامي - ص ٣٠٧ .

(٣) المرجع السابق - ص ٣٠٨ .

١ - معرفة كل مستويات التراث الاسلامي معرفة علمية .

٢ - الاعتراف بالجدل (الديالكتيك) الذي يربط ما بين التطور الاقتصادي والتطور الثقافي

وذلك من اجل التحكم بهذا الديالكتيك .

في مقاله : الاسلام في مواجهة التطور ، الذي كنا قد استشهدنا ببعض مقاطعه في الصفحات

السابقة ، يدعو اركون الى اهمية « توحيد الوعي الاسلامي » (١) وذلك بتجاوزنا - وللمرة

الاولى - في تاريخ الاسلام : مفهوم الارتودكسية (التمسب او التزمت) المشوه والعنيد .

بصدد ذلك ، يكتب اركون الكلمات التالية الشديدة الاهمية :

« حتى يومنا هذا يستمر الترائان : السني والشيعة في العيش منفصلين ، حيث يتجاهل

كل منهما الآخر ، بل ويتحاربان بالحجج نفسها التي كانت مستخدمة في العصور الوسطى .

ان الحركة المسكونية الواعدة جدا في المسيحية ، هي غير معروفة - للأسف - فيما يخص

الاسلام . ان دعوتنا هذه لاتعني اننا نريد نوعا من المصالحة العاطفية التي تجيء لكي تقوي

المناح الايديولوجي والرومانتيكي الذي يطفئ اليوم على الفكر الاسلامي المعاصر .

ماندعو اليه بكل قلوبنا ومانحاول فرضه هو نوع من الاعتراف المتبادل بالمعنى الحرفي

للكلمة . (...) ان اللغات التيولوجية التي تقاذفها الفقهاء طوال القرون السابقة ،

والتي يستمر في تقاذفها - اليوم - احفادهم المباشرون : الايديولوجيون ، كانت قد ادت

الى حجب وتغطية الفرق الاساسي والهام ما بين الفعل القرآني والفعل الاسلامي » .

لنهم هذين المصطلحين الاخيرين الهامين جدا في قاموس اركون النقدي ، واللذين يركز عليهما

كثيرا في مختلف كتاباته ، يمكن ان نلجا الى التفسير الذي يعطيها اياه في الصفحة نفسها ،

اذ يقول :

« الفعل القرآني هو الدعوة الموجهة الى الوعي الانساني (القرآن يقول دائما : ايها الناس!)

(١) يتناول اركون هذا الموضوع باسهاب اكثر وذلك في مقال خاص يحمل العنوان نفسه :

Pour un rem en brement de la Conscience Islamique :

وهو منشور ضمن جملة مقالات اخرى مهداة الى المستشرق الفرنسي الشهير هنري كوربان

طهران ١٩٧٦ .

من أجل تركيز هذا الوعي حول الشروط الوجودية ، لترقيته ولتفتحه . كانت هذه الدعوة قد سمعت او وجهت بواسطة لغة ما ومن خلال التجربة السياسية والاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية للجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي . من هنا كان الانتقال من الفصل القرآني الى الفعل الاسلامي قد تم داخل اطار اللغة العربية والظروف المحتملة للوحي كليهما . تدريجيا ، وبمرور الزمن ، ثم تحت الضغط المزودج للحاجات التاريخية وللتيارات الفكرية المختلفة ، فان الفعل الاسلامي كان قد اقتصب معنى ونتائج الفعل القرآني وذلك عن طريق الترقية التعسفية - او بالاحرى الترقية الايديولوجية - لما هو واقعي الى مرتبة ماهو متعال ، وما هو تاريخي الى مرتبة الفوق تاريخي ، الخ ...

يمكن ان نحدد بداية هذا الاستبدال (استبدال الفعل القرآني بالفعل الاسلامي) بانتصار الاسلام الرسمي على يد معاوية .

L'historicité

انطلاقا من هذه الملاحظات يتهدى لنا ان مشكلة تاريخية (1) التراث الاسلامي هي واحدة من اهم المشاكل الفكرية التي تطرح نفسها ، بالحاج ، اليوم . ان حل هذه المسألة سوف يبدد - بالضرورة - كثيرا من الاوهام الفكرية التي تربينا عليها طوال قرون عديدة ، والتي اصبحت عزيزة على نفوسنا الى درجة انها اصبحت تحتل مرتبة البديهيات التي لاتناقش .

من هنا يبدو صوت - كصوت اليرفسور اركون - شبه وحيد ضمن هذه الجوقة الهائلة من الاصوات المتضاربة التي تتحدث عن التراث والحداثة والاصالة ، بطريقة لا منهجية ولا علمية (لكن كم هي غنية رومانتيكيا وايديولوجيا !) والتي ابتدأت تظهر من حين لآخر ، منذ الستينات وحتى اليوم ، خالمة كل الاوصاف والمصطلحات الفكرية والسياسية الحديثة على الاسلام ، كاليمين واليسار ، او التقدم والحفاظة ، او الاشتراكية والديمقراطية .. الخ ..

(1) ظهر هذا المصطلح للمرة الاولى - حسب قاموس لاروس الكبير - عام 1972 ، وذلك في مجلة Critique ، وقد استخدم بشكل خاص من قبل الفلاسفة الوجوديين . وهو يعني تلك الميزة التي يمتلكها الانسان في انتاج سلسلة من الاحداث المتلاحقة والمؤسسات والاشياء الثقافية التي تشكل بمجموعها الصلابة البشرية . وهو غير مصطلح historicisme الذي يترجم الى العربية بالتاريخانية .

في الحقيقة ، ان هذه الكتابات تمثل نوعا من اسقاط الطموحات والتنميط الحاضرة المحبطة على الماضي ، كنوع من التعويض عن هزيمة هذا الحاضر وفشله ، وهي من جهة اخرى تعبر عن ذلك التفاوت الهائل الذي تحسه الاجيال العربية الحاضرة ما بين ماضيها الفني وتراثها الكلاسيكي المبدع وما بين فوضاها المعنوية في توجهاتها الفكرية الحاضرة .

في كتابه الاخر : (الاسلام ؛ امس وغدا) (١) ، يحاول اركون ان يجيب عن الكثير من التساؤلات والاشكالات التي يطرحها الواقع العربي والاسلامي الراهن . انه يصب فيه عصارة تجربته الفكرية والنقدية واكاد اقول الحياتية التي تركزت حول موضوع الاسلام ، بكل جوانبه ، منذ اكثر من عشرين عاما . ان قاريء هذا الكتاب لا يملك ان يخفي دهشته واعجابه امام المعرفة الموسوعية ، والثقافة التاريخية والنقدية لمؤلفه ، ثم اكثر من ذلك : ان ما تخفيه السطور وراءها من التزام لا يشوبه الشك بالروح الموضوعية والعلمية للبحث ، دون اي محاباة لهذا الطرف او لذلك (حتى دون اي محاباة للنفس) ، بالاضافة الى الروح المنفتحة على كل اشكالات الوضع البشري المعاصر (من خلال دراسة النموذج الاسلامي) ، كل هذا يتيح للقارئ التمتع بمستويين من الفهم والمعرفة :

- مستوى الكشف العلمي المدعو بالبحث النقدي والمنهجي الحكم .

- مستوى الكثافة المتوترة - على مدى الكتاب كله - ل لغة شعرية مستحبة ، مختبئة وراء لغة العالم الباحث .

اننا لن نستطيع هنا ، للاسف ، ان نعطي تحليلا مفصلا ولا عرضا مرضيا لهذا الكتاب الهام والاساسي ، ذلك ان مثل هذا العمل يتطلب بحثا بمفرده نامل القيام به في وقت ما . ولكننا سنكتفي باقتطاع فقرتين من الخاتمة التي شاءها الكاتب نداء حارا موجها الى العرب والمسلمين بشكل عام ، يرجوهم فيه ان يستوعبوا مقصده بروح منفتحة واسعة ، والا سيبتوا الفهم والتدبر ، ويستعملوا في اطلاق الاحكام ، يقول :

(١) الكتاب المشار اليه هنا ، منشور بالفرنسية ، طبعاً ، وعنوانه :
L'Islam : Hier - Demain . ed . Buchet / CHastel 1978 .

وقد اشترك في تأليفه ، بالاضافة الى البرفسور اركون ، المستشرق المعروف لوي غارديه كتب غارديه الجزء الاول من الكتاب المتعلق بالتاريخ . في حين كتب اركون الجزئين الثاني والثالث المخصصين لبحث مادة الفكر والحياة ، والتعليق الذي نعطيه عن الكتاب يدور حول ما كتبه اركون فقط .

« ان لهجتي النقدية ، وموقفى الذي اتخذته من اجل تجييش ثقافى وعقلى ، ومن اجل الافتتاح واثارة الاشكالات ، والخروج دوما من كل سياق فكري مغلق ؛ كل هذا لم يمله على حب المجادلة ولا الانتساب التسرع الى المناهج الدارجة - كما يجب ان يقول اتباع «المناهج البالية منذ زمن طويل» - ان قصدي العميق هو ان اضرب مثلا على ماينبغي ان يكون عليه اليوم اجتهاد مخلص للتوتر الروحي والعقلي للمفكرين الكلاسيكيين الكبار ، لكن مع انقطاع مغلن، في الوقت نفسه، مع الطرق المنطقية، والمسلمات المعرفية (الابدستمولوجية) والاداة التصورية لهؤلاء المفكرين انفسهم. انى لامل في ان يشارك الكثير من القراء بمساهماتهم الايجابية في اكتشاف وزرع الحقل الدينى والحقل الثقافى الذي احاول ان افتتحه .

بمعلمهم هذا ، فانهم يتجنبون ويجنبون الاخرين تلك القراءة المعقمة التي تقتطع عبارة من هنا وتصبها اخر من هناك ، كل ذلك من اجل تهيئة المحاكمة المعروفة ضد الزندقة « (1) . ثم يوجه المؤلف نداء آخر الى القارئ الغربى طالبا منه ان يقر تلك الصورة العتيقة التي يحملها في ذهنه والتي هي مثقلة بالاحكام المسبقة تجاه العرب والاسلام ، يقول :

« انى اطلب من القراء الغربيين الا يستخلصوا من تحليلاتى النقدية السابقة بعض الحجج التي من شأنها ان تمزق تلك الصورة القرنية (من قرن) الكامنة دوما ، والمعادية ، اساسا، للاسلام .

انى ابحت دائما من اجل محو الاحكام المسبقة والتوترات الابدولوجية او التقديمات الغربية للاسلام من خلال العالم العربى . لانهم (اى العرب) ناضلوا ضد السيطرة الاستعمارية ، ولان احداثا مثل حملة السويس او حرب الجزائر كانت قد عرقت ضعف

(1) ص ٢٤٦ L'islam : Hier Idemain . اعتقد ان هذه الفقرة كافية لحل ذلك الاشكال الزمن والمستعصم الذي يطرحه علينا قطبا التراث - الحدائثة . انما تبين لنا انه بإمكاننا ان تكون تراثيين ولا تراثيين في الوقت نفسه : تراثيين اذ نربط انفسنا بالتوتر اللهنى الخلاق الذي واجه به مفكروننا وشعراؤنا الكلاسيكيون الكبار مشاكل عصرهم وقضاياه الوجودية . لاثرائيين بمعنى الاخلاص لمصرتنا والارتباط الكامل باشكالاته . مدخلين للمرة الاولى في تاريخنا مفهوم الانتقطاع او الاستمرار في التاريخ .

حضارة ما ، ولانهم ، خصوصا ، يمتلكون ثروات « لا يستحقونها » (١) ، فان العرب لم ينظر اليهم بعد ولم يدرسوا من خلال عمقهم التاريخي الواقعي ، ولا من خلال بعدهم الثقافي والديني الحقيقي .

هكذا يستمر البرفسور اركون في سبر افوار المناخ الثقافي والفكري الذي ساد العصور الكلاسيكية ولا يزال مستمرا ، بشكل او بآخر ، في العصور الحديثة ، محاولا التقريب ما بين الثقافات والشعوب ، مهاجما باستمرار الروح الضيقة المتغلقة والمتعصبة من أي جهة جاءت ، ولاية ثقافة انتسبت .

ان محاولته هذه تسير بشكل متواز مع محاولات علماء انسانيين واجتماعيين آخرين ، وذلك من اجل التوصل الى عصر ثقافي اخر اكثر انفتاحا ورحابة من كل العصور السابقة . فيما يخص الجانب العربي والاسلامي ، المعني اولا بهذا الامر ، فانه ليتمكن القول بان تحليلات واكتشافات البرفسور اركون العلمية ، تمثل خطوة اساسية لا بد منها اذا ما اريد لنا الخروج من متاهات العصور الوسطى والدخول في مناخ العصور الحديثة .

مراجع : ١- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .
٢- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .
٣- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .
٤- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .
٥- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .

٦- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .
٧- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .
٨- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .
٩- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .
١٠- اركون ، روبرت ، « لادب والادب » ، دار النشر : دار النشر ، باريس ١٩٧١/١٠/١٧ .

(١) الكلمة التي بين قوسين ، يرددها الكثير من الغربيين عندما يتحدثون عن العرب والثروات البترولية الهائلة التي يمتلكونها «ولا يستحقونها» على حد قولهم . انهم لا ينظرون الى العرب الا من خلال بترولهم ، اما ادبهم وتراثهم وحضارتهم فهي اشياء غير موجودة بالنسبة الى هؤلاء الاوروبيين والغربيين بشكل عام .

ابن جني والرؤية اللغوية

د . محمد خير الحلواني

١ - في نشأة اللغة ونموها :

هناك فرق كبير بين المذهب الذي يرى ان اللغة تنمو بنمو الفكر، والمذهب الذي يرى انها تنمو بفضل الفكر ، فالاول منهما طبيعي ، لانه يفسر حقائق اللغة والفكر تفسيراً واقعياً ، يرجع بها الى تطور الانسان ، وثناء خبراته من جراء صلته بالعالم الخارجي ، وحاجته الى لغة تجسد هذه الخبرات بصيغ صوتية رامزة ، وتحافظ عليها لتصير على الزمن ارتنا للاجيال الناشئة . اما المذهب الآخر فبعيد عن الواقع ، لانه يتخيل عالماً مثالياً يقوم فيه الفكر بلا لغة ، ثم يبدأ بصنعها وتكوينها ، وبهذا يتحول متكلم اللغة الى عالم لغة .

هذا المنطلق هو المفتاح الذي نستطيع ان نلج به تجربة ابن جنى اللغوية ، وبه تتكشف لنا رؤيته التي لاتخلو من تناقض واضطراب ، على الرغم من انه احد عمالقة اللغة في تاريخ العالم كله .

ومن المجزوم به ان قوام رؤيته اللغوية يرتد في جمهورته الى الموروث اللغوي والفلسفي ، ذلك انه اعتنق مذهب اهل الكلام والنظر من المعتزلة ، فكان طبيعياً ان يمتد في نفسه « اساس عقلي » يظهر في معظم تفسيراته لظواهر اللغة ، ودراسة لنموها وراثتها .

وربما كانت أنجع الوسائل للكشف عن رؤية هذا العالم الكبير أن نجزي النظر في نتاجه ، فننظر أولا في دراساته النظرية وما ساقه على صورة قوانين مجردة ، وننظر ثانيا في تطبيقاته وتحليلاته العملية لظواهر اللغة .

آ - الرؤية في الدراسة النظرية :

كان الموروث اللغوي والفلسفي في القرن الرابع للهجرة يعرض ثلاث نظريات في أصل اللغة ، هي :

١ - النظرية التوقيفية : وكانت ترى أن الله هو الذي صنع اللغة ، ثم علمها الناس عن طريق أبيهم آدم ، وتعتمد في دعم مذهبها قوله تعالى : « وعلم آدم الاسماء كلها . »

٢ - النظرية الاصطلاحية او التواطئية : وهي التي تذهب الى ان اللغة من صنع الانسان وتواطئه .

٣ - نظرية المحاكاة : وكانت ترى ان اللغة نشأت من محاكاة اصوات الطبيعة ، ثم تشعبت وتفرعت حتى شملت جميع حاجات الانسان . والذي يظهر لنا في تراث القدماء ان جمهور اللغويين لم يبحثوا في نشأة اللغة الا بعد القرن الثالث ، لا استثنى منهم الا سعيد بن مسعدة، الملقب بالاخفش الاوسط ، والذين بحثوا فيها : هذا القرن لم يقدموا غير آراء هي الى الاقتباس والتصنيف اقرب منها الى الابداع والتحليل ، كالذي نراه في تراث احمد بن فارس ، وجلال الدين السيوطي . ويبدو ان جمهورهم كانت على يقين غامض مبهم بان اللغة من عند الله ، وان كانت دراساتهم التطبيقية التحليلية تتم بشكل واضح على اعتقاد بانها تتأثر باوضاع المجتمع ، وتتطور بتطوره .

اما الذين بحثوا في هذا الموضوع بحثا جادا ، فهم « المتكلمون » او « اهل النظر » - كما يسميهم ابن جني - ويقصد بهم المعتزلة ومن لف لفهم من المناطقة ، وكانت جمهورتهم ترى - راي ارسطو طاليس في اصل

اللغة ، وهو انها من تواضع الناس ومصطلحهم ، فليس لاصواتها دلالات طبيعية فطرية ، ولكنها تكتسب هذه الدلالات مما يتواطأ عليه المجتمع البشري ، او مما يتعارف عليه .

وقد جمع ابن جنبي في تراثه منحى أهل اللغة ، ومنهج أهل النظر ، فهو لغوي فذ ، كما أنه معتزلي كبير ، إلا أنه لم يخرج عن سنن اللغويين في تحليله للظواهر ، ولم يلحق بأهل النظر في تفسيرهم لنشأة اللغة ، وربما كان امتزاج هذين الموروثين في نفسه سببا في اضطراب رؤيته اللغوية العامة .

وأول ما يلقانا في عرضه للنظريات الثلاث السابقة تردده في الإيمان بوحدة منها ، وتأرجحه بينها ، فهو تارة مع الإلهيين ، وحيناً مع التواطئيين ، ومرة ثالثة في صفوف القائلين بالمحاكاة ، وليس هذا فحسب بل انه ليتوارى أبدا خلف القائلين بأحد هذه المذاهب ، فهو ينسب القول الى غيره ، ولا يكاد يتبنى شيئا مما يقال ، وإذا فعل ، فإنه لا يزيد على ان يميل ميلا سطحيا تعوزه الأدلة والبراهين .

انه لا يعرض في البدء غير نظريتين : الإلهية والتواطئية ، ويرى ان « هذا موضع يحتاج الى فضل تأمل ، غير ان أهل النظر على ان أصل اللغة انما هو تواضع واصطلاح ، لا وحي وتوقيف (١) . » وبعد ان قدم ملاحظات يسيرة عرض النظرية الثالثة فقال : « وذهب بعضهم الى ان أصل اللغات كلها انما هو من الاصوات والمسموعات ، كدوي الريح ، وحين الرعد ، وخرير الماء ، وشحيج الحمار ، ونعيق الغراب ، وصهيل الفرس ، ونزيب الطيبي ، ونحو ذلك ، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد ، وهذا عندي وجه صالح ، ومذهب متقبل (٢) . » وبعد هذا بعين عن حيرته وتردده في الاخذ باحدى هذه النظريات ، فيقول : « واعلم

(١) كتاب الخصائص : ١ / ٤٠ .

(٢) المصدر نفسه : ٤٦/١ - ٤٧ .

فيما بعد ، انني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضوع ، فاجد الدواعي والخوارج قوية التجاذب لي ، مختلفة جهات التناول على فكري ، وذلك انني اذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة ، والارهاق والرقّة ، ما يملك علي جانب الفكر ، حتى يطمح به امام غلوة السحر ، فمن ذلك مانبه عليه اصحابنا رحمهم الله ، ومنه ما حدوته على امثلتهم ، فعرفت بتابعه وانقياده ، وبعد مراميه وآماده ، صحة ما وفقوا لتقديمه منه ، ولطف ما اسعدوا به ، وفرق لهم عنه ، وانضاف الي ذلك وارد الاخبار الماثورة بانها من عند الله جل وعز ، فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفا من عند الله سبحانه ، وانها وحي . ثم اقول في ضد هذا : كما وقع لاصحابنا ولنا ، وتنبهوا وتنبهنا ، على تأمل الحكمة الرائعة الباهرة ، كذلك لانكر ان يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا - وان بعد مداه عنا - من كان الطف منا اذهاننا ، واسرع خواطر ، واجرا جنانا ، فأقف بين الخلتين حسرا ، واكاثرها فانكفىء مكثورا ، وان خطر فيما بعد خاطر يعلق الكف باحدى الجهتين ، ويكفها عن صاحبها قلنا به ، وبالله التوفيق (٣) . . .

وعلى الرغم من أنه يسلم بضعف حيلته ازاء الاخذ باحدى هذه النظريات، نجده يناقش بعض القضايا مناقشة تكشف عن « الاساس العقلي » الذي تنهض عليه دعائم رؤيته للغة ، ويوجهه أبدا في دراستها ، وتحليل ظواهرها .

فحين يناقش اصحاب النظرية الالهية لا يرى في اعتمادهم قوله تعالى : « وعلم آدم الاسماء كلها » ما يقوم دليلا على صحتها ، لانه عنده يحتمل التأويل « وذلك انه قد يجوز ان يكون تأويله : أقدر آدم على ان واضع عليها ، وهذا المعنى من عند الله سبحانه لامحالة ، فاذا كان محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به (٤) . »

(٣) - (١٧٦) : حسنة مستقلة (١)

(٤) - (١٧٧) : حسنة مستقلة (١)

(٣) المصدر نفسه : ١/٧٧

(٤) المصدر نفسه : ١/٤٠

ولا شك أن هذا التأويل واضح الدلالة على رؤية ابن جني ، فهو يتصور أن اثنين أو ثلاثة يمكن أن يخلقوا اللغة ويتواضعوا عليها ، وأنها يمكن أن تكتمل طفرة واحدة ، وبهذا يلغى أثر التجمع البشري ، وينسى العلاقة الوطيدة بين النمو الفكري البطيء ، والنمو اللغوي .

وليس تصوره لوقائع نظرية التواضع بأحسن حالا مما تقدم ، فد « الأساس العقلي » لا يبرح رؤيته البتة ، ذلك أنه يتصور التواضع تصورا غريبا ، وذلك حين يناقش القائلين به من « أهل النظر » ، فهو يعرض رأيهم بقوله : « قالوا : وذلك كان يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا ، فيحتاجوا للإبانة عن الأشياء المعلومات ، فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا ، إذا ذكر عرف مسماه ... قالوا : والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأنه يواضع احدا من عباده على شيء ، إذ قد ثبت أن المواضعة لابد معها من ايماء وإشارة بالجارحة نحو الموما إليه ، والمشار نحوه ، والقديم سبحانه لا جارحة له فيصح الإيماء والإشارة بها منه ، فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللغة منه ، تقدست أسماؤه (٥) . »

وبعد هذا العرض لأقوالهم يناقشهم من دون أن يخرج على عقيدة الاعتزال في امتناع أن يكون لك جوارح ، يقول : « إلا أنني سألت يوما بعض أهله : ماتنكر أن تصح المواضعة من الله تعالى ، وأن لم يكن ذا جارحة ، بأن يحدث في جسم من الأجسام ، خشية أو غيرها ، أقبالا على شخص من الأشخاص ، وتحريكا لها نحوه ، ويسمع في نفس تحريك الخشبة نحو ذلك الشخص صوتا يضعه اسما له ، ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشخص دفعات ، مع أنه عز اسمه - قادر على أن يقنع في تعريفه ذلك بالمرة الواحدة ، فتقوم الخشبة في هذا الإيماء وهذه الإشارة مقام جارحة ابن آدم في الإشارة بها في المواضعة ، وكما أن الإنسان أيضا قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير نحو المراد المتواضع عليه ، فيقيمها في ذلك مقام يده ، لو أراد الإيماء بها نحوه » فلم يجب عن هذا بأكثر من الاعتراف بوجوبه (٦) . . .

(٥) المصدر نفسه : ٤٤/١ - ٤٥

(٦) المصدر نفسه : ٤٦/١

انه هنا لا يخرج عن مذهب أهل النظر في وضع اللغة ، ولا يرد عليهم شيئا مما ذهبوا اليه ، ويرى مثلهم ان وضع اللغة يجري في جو واع من الصحو والتأمل والاختيار ، ولكنه يعترض عليهم - اذ يعترض - في رفضهم ان يواضع الله على اللغة .

وتتضح لنا رؤيته الغريبة في نظرية التواضع بهذا التصريح : « اعلم ان واضع اللغة لما أراد صوغها ، وترتيب أحوالها ، هجم بفكره على جميعها ، ورأى بعين تصوره جملتها وتفصيلها ، وعلم انه لا بد من رفض ما شئع تألفه منها ، نحو : هع ، وقج ، وكق ، فنفاه عن نفسه ، ولم يثمرره بشيء من لفظه ، وعلم ايضا ان ما طال وأمل بكثرة حروفه لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن في أعدل الاصول واخفها . وهو الثلاثي . . . فلما كان الامر كذلك ، واقتضت الصورة رفض البعض ، واستعمال البعض ، وكانت الاصول ومواد الكلم معرضة لهم ، وعارضة انفسها على تخيرهم ، جرت لذلك عندهم مجرى مال ملقى بين يدي صاحبه ، وقد أجمع اتفاق بعضه دون بعضه ، فميز رديئه وزائفه ، فنفاه البتة ، كما نفوا عنهم تركيب ما قبح تأليفه ، ثم ضرب بيده الى ما اطلق له من عرض جيد ، فتناوله للحاجة اليه ، وترك البعض ، لانه لم يرد استيعاب جميع ما بين يديه منه ، لما قدمنا ذكره (٧) . »

انه يذهب في هذا النص مذهبا عقليا صرفا ، فيخيل اليه ان فكر الأمة معزول عن لقتها ، ويفترض قيام عقل كامل واع من غير لغة البتة ، عقل يفكر في المستقبل ، وفيما يحتاج اليه من الالفاظ الخفيفة ، وما سيكره من الالفاظ الثقيلة ، وبهذا يتحول المتكلم بالفطرة والسليقة الى خالق واع لالفاظ اللغة وقوانينها . وليس هذا فحسب ، بل يتصور ان اللغة وضعت دفعة واحدة ، وانها صنعت صنعا كما تصنع الاشياء من موادها ، وعلى الرغم من ان ابن جنى درس اصوات اللغة دراسة ممتازة في غير هذا الموضوع ، وعلى الرغم من انه ذو اصل رومي ويلم

غير اللغة العربية ، ويعرف تباين الامم في استغلال مدارج الجهاز الصوتي . . على الرغم من هذا كله يظن هنا ان اصوات اللغة كانت جاهزة امام الواضع ، وانه لا يحتاج الى غير اختيارها بحذر وادراك . وفيما قاله هنا تناقض واضح ، ففي موضع نراه يؤمن بالمصادفة في عملية تكوين اللغة لان واضعها رأى امامه الفاظا ملقاة ، فتناولت يده ما قرب منه ، وتركت ما بعد عنه ، وهو يعلم انه لو أخذ البعيد بدلا من القريب لما اختلف الامر ، على حين نراه في موضع آخر يجعل واضع اللغة يختار عن وعي وادراك ، فهو لا يختار الكلمات الثقيلة ، ويتنبأ بما يحتاج اليه بعين بصيرته .

وفي تفسيره لتكوين العناصر الاساسية التي تتألف منها اللغة ، وهي الاسم والفعل والحرف ، نجد هذا التصور الواهم ، فهو يعتقد انها خلقت خلقا ، وانها صنعت دفعة واحدة ، بعد ان تنبأ الناس بما سيحتاجون اليه في قابل الزمان ، ذلك انهم - كما يقول - « وزنوا حينئذ احوالهم ، وعرفوا مصائر امورهم ، فعلموا انهم محتاجون الى العبارات عن المعاني ، وانها لا بد لها من الاسماء والافعال والحروف ، فلا عليهم بأبها بداوا ، ابلاسم ام بالحرف ، لانهم قد اوجبوا على انفسهم ان يأتوا بهن جمع ، اذ المعاني لا تستغني عن واحد منهن (٨) »

بهذا « الاساس العقلي » يفسر ابن جني اصل اللغات ، فالتكلمون بها قبل ان تستوي لهم لغة يتفاهمون بها ، كانوا يعرفون انهم محتاجون الى الاسم والفعل والحرف ، أي انهم كانوا يدركون بنيتها وتركيبها وعناصرها الاساسية قبل ان يخلقوها ، وفي هذا من البعد عن واقع اللغة والحياة البشرية ما لا يحتاج معه الى توضيح .

ولكن هل يطرّد هذا « الاساس العقلي » في تفسير ابن جني لنشأة اللغة ؟

او هل تستقيم رؤيته اللغوية في كل ما قدمه في هذه المسألة ؟

الواقع ان مذهب ابن جني في ذلك يضطرب اشد الاضطراب ، فهو - كما رأينا - معجب بنظرية المحاكاة ، ويراها وجها صالحا ، ومذهبا متقبلا ، وهذا يعني ان اللغة ليست بمصطلح ، وانها لم تخلق في وقت واحد ، وان المتكلمين لم يكن عندهم تنبؤ بمضائر احوالهم ، ولم يعرفوا مسبقا ما سيحتاجون اليه ، بل سار النمو اللغوي سيرا بطيئا ، ارتبط بصلة الانسان بأجزاء الطبيعة ، وسماعه لاصواتها الكثيرة ، ومعرفته لعناصرها ووظائفها العامة ، ثم محاكاته لهذه الاصوات ، ثم تحول هذه الاصوات رموزا للاشياء والحاجات والافكار التي استوعبها ، وعلى هذا يكون القول بالمحاكاة ، بل مجرد الرضا به ، مناقضا لكثير من الآراء التي صدر فيها ابن جني عن القول بالتواضع والاصطلاح ، ويشير بشكل سافر الى «عزعة» «الاساس العقلي» الذي تنبض عليه رؤيته الكلية .

نخلص من هذا كله الى ان رؤية ابن جني اللغوية - كما تظهر في الدراسة النظرية - ليست سوية ولا مطردة ، بل ليست موحدة ، وعلّة ذلك عندي شيئان : اولهما ان البحث في أصل اللغة سيقود حتما الى مثل هذه الرؤى المضطربة ، وثانيهما ان الموروث اللغوي والفلسفي قد غمى ابن جني في تياره ، فما استطاع ان ينجو منه ، ولا استطاع ان يحول مجراه .

ب - الرؤية في الدراسة التحليلية :

وفي هذا المستوى من الدراسة يختلف الامر ، فجميع ما نراه فيه يصدر عن القول بالتواضع ، وان لم يصرح ابن جني بذلك ، غير انه يظل متمسكا بالاساس العقلي لا يحيد عنه الا في بعض المواضع ، حتى لتتم كل أقواله على تصوره الذي رأيناه من قبل ، وهو ان اللغة نشأت ونمت وتكونت ظواهرها المتشعبة في جو من الوعي الذهني ، وان العقل صنعها صنعا خاصا .

ولكنه يحاول في بعض الاحيان ان يسلك في تحليل الظواهر احد مسلكين

العقل يصنع اللغة ، وأنه سابق عليها في الزمان ، وإن متكلميها وعلماؤها سواء في وعيها وادراك قوانينها ومسارها الدقيقة .

من امثلة ذلك حديثه عن الصيغ الثلاثية والرباعية والخماسية ، وعن ابنية الافعال وصيغها ، فهو يرى أن اللغة كلها ذات بناء واحد ، شكله العقل واقامه على أسس ثابتة ، فالثلاثي مثلا اكثر وحدات اللغة استعمالا وتصرفا ، ولكن المتكلمين اهلوا بعضها منه ، لانهم قاسوه على ما اهلوه من الصيغ الرباعية والخماسية . والرباعي ثقيل اذا قيس الى الثلاثي ، ولكنه مع ذلك اخف من الخماسي ، فهو يرى في منزلة وسط بين الطرفين ، ولذلك اهلوا قسما كبيرا من ابنيته لثقله ، وتصرفوا مع ذلك فيه لقربه من الثلاثي ، أما الخماسي فلم يهلوه من التصرف بته ، على الرغم من ثقله ، بل نراه يجمعونه جمع تكسير ، ويصرفونه .

واذن ، فان هذه الوحدات محمول بعضها على بعض ، ومرتبطة بعضها ببعض ، وليس هذا فحسب ، بل ان تواشج هذه الوحدات اللغوية في غيرها مظهر من مظاهر اللغة ، فالفعل الماضي اعرق في الفعلية من المضارع والامر ، والمضارع يقع في حال وسط بين الاسمية والفعلية ، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل ، والفعل المضارع اعرب لشبهه باسم الفاعل ، والفعل الماضي بني على حركة لا على سكون لقربه من الفعل المضارع (١١) .

قد يكون هذا كله ضربا من الاستقراء والتأمل في طبيعة اللغة العربية ، وقد يكون دراسة عميقة لظواهرها ، واهتداء ذكيا لخصائصها ، الا انه قد فقد قيمته حين ربط بذهن المتكلم ، وجعل العقل الانساني صانعه بوعي وتأمل ، ولم ينظر اليه على انه تطور بطيء اللغة ، يجاري تطور الفكر البشري ، ويتاثر ببعض الانظمة اللغوية المجاورة .

وهاهنا ما هو اكثر دلالة على رأي ابن جني في صنع اللغة ، فهو يوافق با الحسن الاخفش على مذهبه في تغليل بناء بعض الاسماء ، فيذكر ان

(١١) المصدر نفسه : ١ / ٦٢ - ٦٣

ما غيّر لكثرة استعماله إنما تصورته العرب قبل وضعه ، وعلمت أنه لابد من كثرة استعمالها آياه ، فابتدأوا بتغييره ، وعلمت بأن لابد من كثرة استعمالها آياه ، فابتدأوا بتغييره ، علما بأن لابد من كثرة الداعية الى تغييره ، وهذا في المعنى كقوله :

« رأى الامر ينفضي الى آخر فصير آخره اولاً (١٢) »

ان هذا القول يذكر بما سبق أن رأيناه في دراسته النظرية ، فأصحاب اللغة - وهم العرب - يعرفون أنهم سيكثرون في المستقبل من استخدام الاسماء المبنية ، مثل : ابن ، وكيف ، ومن ، وامس ، وأدركوا مسبقاً أنهم سيضيقون باعرابها لو اعربوها ، وأنهم سيضطرون من جراء ذلك الى أن يلزموها حركة واحدة حيثما شغلت من التركيب ، فاختصروا هذه المراحل ، وبنوها قبل أن يضعوها ، فكانهم صيروا آخر الامر اولاً .

ومن هذا القبيل أنه يعتمد أحياناً نظم اللغة ، وقوانينها في تفسيره لظواهر من النمو تبدو له في كلمة من الكلمات ، فيخيل إليه أن اللغة لا تخرج على قوانينها ، وأن منهجها عقلي منطقي ، وأن نظامها متسق مطرد ، ففي تحليله لكلمتي « الألوقة » و « اللوقة » يرى أنهما ليستا من أصل واحد ، بل من جذرين مختلفين ، فلو كانتا من جذر واحد - كما زعم غيره - لكانت الهمزة في الأولى زائدة ، وفي مثل هذه الحال يجب أن تصحح الواو فيها ، فيقال : الألوقة ، كما قيل في أمثالها : الأثوب ، والأطول ، والأعين ، والأبين . فانذا كانوا لم يفعلوا ذلك فيها كان اشتقاقها من « اللق » لا من « لوق » (١٣) .

على أنه في مواضع كثيرة من بحوثه يدرس اللغة دراسة واقعية ذكية ، ويعلل نموها واشتقاقها تعليلاً لغوياً غني الدلالة على نفاذ بصره ، وصدق حسه ، في ادراك الظواهر وسبب العادات الكلامية ، فنراه يحيل على الحس ، ويدرس تداخل اللغات واحتكاكها ، وتأثير بعضها في بعض ،

(١٢) المصدر نفسه : ٢ / ٣١

(١٣) المصدر نفسه : ١ / ١٥

كما يدرس استحابة بعض المتكلمين للتأثير بلغة غير لغة قومه ، وعصيان آخرين وتمسكهم بلغاتهم مهما طال مكثهم في البلد الغريب .
 ولنقف عند امثلة قليلة من هذا المنحنى . . .
 من ذلك اعتقاده ان العرب صاغوا مثل (اقعنسس) مما لانه حرفا غير حلقى ، ولم يفعلوا ذلك مما لانه حلقية ، فلم يقولوا : ارفنننع ، وذلك لصعوبة اخراج الحرفين الحلقين المتجاورين (١٤) ، ومن ذلك ايضا تعليه قياس مثل (فعولة) على (فعيلة) في النسب ، فيقال في (شنوءة) شني . كما يقال في (حنيقة) حنفي ، لان الواو عنده تجري مجرى الياء ، وتجمع معها في قواي الشعر لقرابها منها ، اذ يمكن ان تكون كلمة القافية في بيت من القصيدة : حميل ، وبني الآخر : يقول .
 على حين تختلف الواو والياء عن الالف ، ولايجتمعان معها في ذلك (١٥) .
 ومثل هذا التعليل الصوتي عنده كثير لانرى بنا حاجة الى استقصائه .

ويتحدث عن احتكاك اللغات ، وتأثير بعضها ببعض ، ويفسر به ظواهر من التكاثر اللفظي ، او تعدد الصيغ تفسيرا لغويا واقعيا ، يراعي فيه تطور اللغة ، واحتكاك اللهجات ، ويزري بمن يحكم على الظواهر بالشدوذ دون ان يدرك تطورها الزمني ، يقول : « اعلم ان هذا موضع قد دعا اقواما ضعف نظرهم ، وخفت الي تلقي ظاهرة هذه اللفظة افهامهم ، ان جمعوا اشياء على وجه الشدوذ عندهم ، وادعوا انها موضوعة في اصل اللغة على ما سمعوه باخرة من اصحابها (١٦) . »

وواضح هنا انه يفرق بين ما وضع في اصل اللغة ، وما شذ من جراء التطور ، وهذا يعني الاعتراف بسر التطور اللغوي على غير « الاساس العقلي » الذي آمن به ، واتبعه في مواطن اخرى .

(١٤) المصدر نفسه : ١ / ٣٦٢

(١٥) المصدر نفسه : ١ / ١١٥

(١٦) المصدر نفسه : ١ / ٣٧٤

المهم في الامر انه فسر بالتطور هذا مجموعة من الظواهر ، كالترادف ،
والصيغ التي تبدو شاذة ، كقولهم : نَعِمَ يَنْعَمُ ، فهو يرى ان هناك
لغتين سويتين هما : نَعِمَ يَنْعَمُ ، ونَعْمَ يَنْعَمُ ، ولكنهما تداخلتا من
جاء الاحتكاك ، فنجم عنهما صيغة تجمع : نَعِمَ وَيَنْعَمُ ، في لهجة
واحدة (١٧) .

ونراه في موضع آخر يراقب احوال المتكلمين ، فيرى بعضهم اكثر
استجابة للتأثر باللهجات الجديدة ، على حين يقيم آخرون على لهجاتهم
لا يتبدلون بها لهجة اخرى مهما طال مكثهم في وسط بعيد عن موطنهم ،
يقول : « واعلم ان العرب تختلف احوالها في تلقي الواحد منها لغة غيره ،
فمنهم من يخف ويسوِّغ قبول ما يسمعه ، ومنهم من يستعصم فيقيم
على لغته البتة ، ومنهم اذا طال تكرر لغة غيره لصقت به ، ووجدت في
كلامه (١٨) . »

نخلص من هذا كله الى ان ابن جنى كان ذا خبرة لغوية بواته في الماضي
ذروة الدرس اللغوي ، ولكن هذه الخبرة كانت تفتقر الى رؤية لغوية
موحدة غير مضطربة ، حتى تصدر آراؤه الجزئية عن منهل واحد ، دون
ان تتعدد الوانها ، وتتنوع مشاربها .

(١٧) انظر في ذلك البابين اللذين فالجها في ١ / ٢٧٠ - ٢٨٥

(١٨) المصدر نفسه : ١ / ٢٨٢

دراسة الجانب الفني في المراثية الأندلسية

د . حسين يوسف خريوش

غنى عن البيان ، ان المراثية تدكي الوجدان ، وتثير الاحساس ، فهي تعبير عن حزن صادق معتدل . والثناء باب رحب فسيح ، يتباين في كثير من مناحيه المنهجية . وقد عني الشعراء ببث مشاعرهم النفسية ، فيما تفيض به طبائعهم ، وتعتبر عنه اشعارهم ، لعله ان يكون لهم في ذلك عزاء ومشاركة في المصاب .

وعلى ذلك ، فان المراثية تتميز في التراث الادبي الاندلسي ، على انها فن شعري رائع ، يقوم على أسس عاطفية ، مستقرة في طبيعتنا الانسانية ، ويحمل كثيرا من الصور النفسية ، والقيم الاجتماعية ، والحقائق التاريخية ، عن طبيعة الصراع بين الاندلس المسلمة واسبانية المسيحية . وقد التفت بعض النقاد العرب الى هذا الفن الرثائي ، على انه الاطار الفني الذي يشتمل على المثل العليا التي يرسمها الشعراء في قصائدهم لمن يرونهم ، وهو في هذا المجال ، يبدو قريبا لما تتضمنه المدحة ، الا من حيث الصياغة الاسلوبية ، والصدق فيها ، مثل ابن رشيق ، الذي بدا له ان تكون القصيدة الرثائية ، « ظاهرة التفجع ، بينة الحسرة ، مخلوطة

بالتلف والاسف والاستعظام... (١)». وهذا يقرب مما أورده الاضمعي، حين سأل أحد الاعراب، عن كون المرثي اشرف اشعارهم، فأجاب « لا تأتوا قلوبنا محترقة (٢) » .

وعلى ذلك، فقد تقف حقيقة المرثية الاندلسية، في شكلها العام، ضمن اضرب ثلاثة، هي: الرثاء الرسمي، والرثاء الشخصي، ورثاء الممالك والمدن الاندلسية. وفي خلال ذلك يتباين مدى التعاطف بين الشعراء وموضوع قصائدهم، من حيث القوة العاطفية وصدقها، وايجاد الصورة واتقانها، واعتماد الصنعة الفنية فيها.

وطبيعة هذا البحث، أن يستجلي الحقائق الفنية في المرثية، غير مرتبطة بالتاريخ، بل تقف بها في الوانها الثلاثة السابقة.

١

١ - الابتداء في المرثية
درج الشعراء على أن يستهلوا مرثيتهم بفلسفة عامة، تعتمد النعمة الحزينة وهي تنصب - في الاغلب - على ذكر الموت والفناء. وقد تفتن بعضهم في افتتاح قصائدهم، فاتخذ ذلك عندهم، اشكالا واساليب بلاغية مختلفة، قد تتسم بطابع التحدى والانكار لقوة الموت وقسوته. فبعضهم يستهل المرثية على نهج القدماء، بالافتداء، أو الجري على العادة، والاتباع للمألوف، من طبائع الناس، في مثل تلك المواقف، ان يستعملوا إحدى هذه الالفاظ « خيلي » و « الا »، وهو ما رغب عنه بعض النقاد، كابن وشيق، اذ عداه « من علامات الضعف والتكلان، [لا] القدماء الذين جروا على عراقي، وعملوا على شاكلته » (٣). فغير انا

- (١) العمدة ٢ / ١٤٧.
(٢) العمدة الفريد ٢ / ١٤٨، ونهاية الارب ٥ / ١٦٢.
(٣) العمدة ١ / ٢١٨.

نجد هذه الظاهرة عند الشعراء الفحول ، من أهل الأندلس ، أمثال ابن زيدون (٤) ، وابن الزقاق (٥) ، وابن خفاجة (٦) ، فليس ذلك عن ضعف أو جهل بالقن الشعري وأصوله ، بل أن الابتداء بـ « الا » قد يبدو مقبولاً في المراثية للتوافق النغمي الحزين المصاحب لهذه الأداة ، التي اعتاد الشعراء الابتداء بها .

وتختلف الصورة في اقتفاء آثار الأقدمين ، عند بعضهم ، كالأعمى التطيلي (٧) الذي يستهل بعض قصائده ، بمخاطبة الأثنين على نحو من الأسلوب القديم . وهناك من يخالف هذا كله ، فيستهل المراثية بطلب السقيا للميت ، كما فعل أبو بكر بن شبرين ، في مراثيته لمحمد بن الحكم (٨) . غير أن هذا التمييز الواضح لذكر الموت والفناء في المراثية ، هذا بعضهم أن يتبدى بهذه المعاني ، لما تنطوي عليه من الاحساس الصادق ، إلا أن هؤلاء قد تنكبوا الجانب التأملی النفسي ، أو العمق الفكري ، حين ابتدؤوا تعلقهم بالناحية الحسية فقط في ابتداءاتهم . فهذا ابن هانيء الأندلسي ، يستهل إحدى مراثيه بقوله (٩) :

مه ! كل آت قريب المدى وكل حياة إلى منتهى
ثم يفتح أخرى مقررًا صدق الفناء وحتميته (١٠) :

صدق الفناء وكذب العزم . وجلا العظام وبالغ التذرن
ونجد لفظة الموت ، تتكرر في أكثر من بيت عند شاعر كابني محمد هانم ، إذ لم يتجاوز البعد الحسي فيه (١١) :

- ١٨٤ الديوان . (٤)
٢٧٦ الديوان . (٥)
٢٢٥ الديوان . (٦)
٢٢٤ ، ١٤٥ الديوان . (٧)
٢ / ٢ ، والنفع ٥ / ٤١ (٨)
١٥٢ الديوان . (٩)
٥ . الديوان . (١٠)
٢٥٨ / ١٣ ، اللخرة ق ٢ . (١١)

الموت أعزب في أصح مساق ان المنيّة شمّرت عن ساق
والموت يخير عن مرارة كاسه والكاس ملأى لم يدرها ساق
والمعنى نفسه ، نجده يتجسد بفاعليتين مختلفتين ، أمام القوة الجادة
للموت ، كما في هذين البيتين اللذين استهل بهما ابن سهل الاسرائيلي
مرثيته (١٢) :

يجد الردى فينا ونحن نهازله ونغفو ، وما تغفو فواقا نوازله
بقاء الفتى ، سؤل يعزّز طلابه ورب الردى قرن بذل مصاوله
ولكن هذه القوة الضاغطة للدهر - التي هي قوة الموت نفسه - تحتل
افتتاحات مراث كثيرة ، ولكنها هي الاخرى ، تناولوها من بعيد ، ومن
طرف خفي ، حتى غدت اشبه « باللازمة الشعرية » ، من غير توقف
او استكناه لحقيقتها البعيدة . كما في هذه الصورة النمطية عند شاعرين
مختلفين (١٣) :

وهب الدهر نفيسا فاستردّ ربحا جادا بخيل فحسد
الدهر يتفجع بعد العين بالانثر فما البكاء على الاشباح والصورة (١٤)
وقد يكون الابتداء في المرثية ، اسما او فعلا او حرفا . ولعل اشده
الابتداءات وقعا في النفس ، واكثرها تأثيرا وايحاء ، هو الاسم . فقد
وقع لكثير من الشعراء الابتداء به . ولكن التشكيل في بناء المرثية قد
ياخذ « الحرف » ايضا وانما يؤتى ذلك - في الاغلب - عند الحقائق
الحياتية التقريرية ، كما في هذه الامثلة ، لابن اللبانة (١٥) :

لكل شيء من الأشياء ميقات وللمنى من منايهاهن غايات

ولابن خفاجة (١٦) :

-
- (١٢) الديوان ٤٢ .
(١٣) ديوان ابن هاني ٢٥ .
(١٤) شرح قصيدة ابن مبدون ٢٩٩ .
(١٥) القلائد ٢٩ ، والنهج ٤ / ٢٥٦ .
(١٦) الديوان ١٧٨ .

في كل نادٍ منك روضٌ ثناءٍ وبكل خدٍ فيك جدولٌ ماء
ولأبي البقاء الرندي (١٧) :

لكل شيءٍ إذا ما تمَّ نقصانٌ فلا يغرَّبُ بطيب العيشِ إنسانُ!
ومن الشعراء ، من لا يتكلف الابتداء ، بل يصنعه سهلاً ، ويأتي به عفو
الخاطر ، وبطريقة مباشرة . وأكثر ما يلمح ذلك في المراثية الشخصية ،
اذ لا حاجة به الى أن يتكلف ، أو يجهد النفس ، في تزيين الابتداء ، أو
تعقيده ، بل حسبه أنه كلما تمادى بها « المراثية » قوي كلامه ، وأفاض
عليها من احساسه الصادق (١٨) . وأحياناً ، ينحت الشاعر ، لفظ الابتداء
لمراثيته نحتاً ، ويستغرقه تفصلي الصورة ، ولم يعد ينطلق على السجئية ،
تقوده المعاني ، أو يقودها في تعبير سهل بسيط ، بل يغلب عليه الإغراق
في المبالغة ، والخلو : من كل أثر للاحساس الصادق بالمصاب (١٩) .

ولقد كان هذا الحرص من الشعراء على تجويد الابتداء في المراثية والعناية
به ، لما في ذلك من القيمة الفنية والأدبية ، ولأنها أول ما يقرعُ السَّمْعُ ،
وبها يستدل على ما عند الشاعر من أول وهلة (٢٠) وبالعناية نفسها ،
تراهم حراساً على أن يختتموها بما هو « أبقى في السمع ، والصق
بالنفس ، لقرب العهد بها » (٢١) . فكثيراً ما تختتم المراثية بتجديد الوفاء
للمرثي من بعد موته (٢٢) ، أو بالدعاء لأهله (٢٣) ، والأغلب أن تحتل
الفاعلية النفسية - بالترحم على المرثي والاستغفار له - الجزء الكبير
من المراثية ، نحو هذين البيتين من قصيدة لأبي عبد الله بن الجنان (٢٤) :

(١٧) ازهار الرياض ١ / ٤٧ ، والنفع ٤ / ٤٨٧ .

(١٨) كاملة ، ينظر في القلائد ١٨٩ ، والغريدة ج ٢ ، ق ٥٠٠ / ٤ ، والمغرب ١ / ٤٠٤ ،

والنفع ٢ / ٧٥ ، والكتيبة الكاملة ٢١٢ ، وديوان ابن الزقاق ١٥٠ وديوان التظليل ٧٠ .

(١٩) كاملة ، ينظر في اللخيرة ق ٢ م ٢١٧ / ١ - ٢١٨ ، وديوان ابن خلفا ٢١٧ ،

والنفع ٢ / ٢٨٠ .

(٢٠) الصفة ١ / ٢١٨ .

(٢١) المصدر السابق ١ / ٢١٧ .

(٢٢) ديوان ابن حمديس ٥٢٢ .

(٢٣) ديوان الأعمى التظليل ٢٢٣ .

(٢٤) الدليل والتكملة ، بقية السفر الرابع ١١٤ .

فيا رحمة الرحمن وافي جنابة
وبا لوعتي سيري اليه برقعتي
وبا روضة سلم عليه وبارك
وقصّي شجوناً من حديثي هنالك

٢ - التواصل الفكري

أما من حيث التواصل الفكري في المراثية ، والانتقال فيها من جزء إلى جزء ، أو بعبارة أخرى ، من حيث أصول المذهب التقني في المراثية ، فقد يمكن لهذا البحث أن يتجاوز الاتجاه التحليلي لكشف الأبعاد الحقيقية في تواصل الفكر في المراثية ونموها وتطورها ، حين نعرف أن المراثية في الشعر الأندلسي ، عمل قد اقترب من أساليب الموروث الشعري ، وأحياناً قد تخف حدته الثورية التي لجأ إليها المحدثون ، دون توقف أو جمود عند التقاليد الشعرية الماثورة ، بمعنى أنه كان هناك من الشعراء من جدّد في البناء الفني للمراثية من ناحية العمق في المعنى ، والبراعة في الصورة ، ضمن الإطار التقليدي ، وما يرتبط به من جزالة الأسلوب ومثاقمه . وذلك يعني أن الشاعر الأندلسي ، قد يختلف منهجه في المراثية ، من لون إلى لون ، لأن الشاعر في الضرب الرثائي الرسمي ، كأنما يتنقل في الجو العام للمراثية ، بإملءات معينة . وفي هذا التنقل ، يتجلى التفكك ، لأنه يؤثر أن يقفز على أرض غير موطأة ، مما يتيح له جواً تجزيئياً ، يحمل تأثيرات نفسية متناقضة ، مع التأثيرات التي حملتها الأجزاء السابقة ، أو التي قد تأتي بها الأجزاء اللاحقة . وهذا التفكك أو التنافر في أجزاء القصيدة الواحدة ، يبعد بها على أن تكون تسقاً موحداً ، ينطوي على ما يعرف بالوحدة العضوية ، في انحاءها الفكرية والعاطفية .

ولعل هذا ، يفرض علينا بإلحاح ، لأن نتساءل : هل ينصّر في القصيدة الرثائية إلى التفكير الكلي الذي يقوم بصهر العناصر المختلفة وربطها معاً في وحدة عضوية وثيقة ، لبعث تأثير نفسي موحد في نفس السامع أو القارئ ؟ أو أنه ينصّر إلى تقديمها للسامع أو القارئ ، باعتبارها مجموعة من المقاطع المستقلة الأغراض ، التي يقوم كل مقطع منها بفكرة

خاصة ، يتم الانتقال منها الى غيرها بما يعرفه القدماء بحسن التخلص
أو الانتقال .
يبدو ، أنه وقر في الأذهان ، أن القصيدة الرثائية الرسمية ، صناعة
مجدبة ، تتطلب التريث والتمثل والصقل والتجويد ، واقتفاء آثار
الأقدمين ، وخاصة في الابتداء ، أو التصنع باستعمال الالفاظ الغريبة ،
وتلك هي خاصية التعميم والتهويل ، التي هي من أهم السمات المميزة
للمرثية الرسمية . فليس هناك صور فردية ايجابية مقصورة على المرثي
نفسه ، إنما هي صور فضفاضة ، لاكثر من واحد ، لا تتجاوز الحدود
القديمة والمألوفة . ومن هنا ، كانت مطلقة من كل صديق أو واقعية ، وحده

٣ - اللغة والموسيقى الشعرية

فهل معنى هذا ، أن الموضوع في المرثية ، هو الذي يحدد الاتجاه للشاعر
ويوجهه نحو القديم أو المحدث ؟

انه لا نزاع ، في أن طبيعة الموضوع ، لها اثر كبير في تحديد اتجاه الشاعر .
وقد يقوى هذا الافتراض في القصيدة الرثائية الرسمية التي تأخذ
بالأسلوب القديم لتتلاءم مع طبيعة الموضوع ، ولتنهض بإرضاء ذوي
المرثي ، بما يخلع على الفقيد من الأوصاف الجزلة الضخمة ، التي تجري
على النسق البلاغي القديم . ومن هنا يدرك مدى الاهتمام بالجانب
اللغوي في المرثية الرسمية ، حين تختار الالفاظ اختياراً محكماً ، يوحى
بالقوة ، ويمنحها الجمال الفني ذا الطابع القديم .

أما القصيدة الرثائية الشخصية ، فتكاد الصورة تختلف تماماً ، إذ
لا يلزم فيها ما يربطها بالأساليب الموروثة ، حتى أنها في الأحيلة الشعرية
والصور الفنية ، والوسائل التعبيرية ، تخضع للاتجاه المحدث الذي
تستفرقه الصورة الشعرية ، وتستهو به المحسنات اللفظية .

ان شاعراً كالأمي التيطلي ، في رثائه لزوجه التي تعلق بها كثيراً ،
لا يعقل ، أن ينتظم رثاؤه لها على التقليد اللفظي القديم ، بخاصة وهو

يحاول أن يبرز الناحية الحسية فيها ، بل نراه يجري مجرى المحدثين ، في ابداع الصورة واستقصائها ، وفي حشد قدر كبير من الصور البيانية والحلي البديعية ، ذلك أنه استطاع أن يلتقط المادة والألوان التعبيرية لها من الطبيعة حوله ، وينقل ذلك الى قصيدة الرثاء (٢٥) .

وقد يلحظ أن النغمة الموسيقية في القصيدة الرثائية الشخصية ، تبدو أكثر وضوحاً ، منها في الرثائية الرسمية ، ولعل هذا ينبع من حسن اختيار الألفاظ واتساقها في القصيدة ، وتواصل الأفكار وترابطها فيها ، في حين أن هناك من المراثي ، ما يتوافر فيها التناغم الموسيقي ، على نحو ملحوظ ، في الوزن والقافية . وهو ما يقف بنا عند البحور الشعرية ، وعند المدى الذي يلزم الشعراء بها في مراثيهم .

قد تكون هناك علاقة بين الوزن والموضوع في القصيدة الرثائية على الأقل ، إذ أنه يلحظ أنها تكاد تقتصر على البحور الطويلة الرثية ، كالطويل والبسيط والكامل والوافر ، لتناسب جدية الموضوع . غير أنه لا يمكن القطع بمدى العلاقة المحددة بين الوزن والموضوع ، لأن هذا في حقيقته يفرضه علائق متشابكة في عملية الابداع الفني ، بالإضافة الى هامشية الوزن وجزئيته بالقياس الى الشكل العام للقصيدة . ولكننا ، مع ذلك ، نستطيع القول إن « البحر الطويل » كان يستأثر بحبب الشعراء ، ولعل السبب في هذا الاستئثار بالبحر الطويل في القصيدة الرثائية ، يرجع الى الإيقاع البطيء الذي فيه ، وللتنفس الطويل الذي يلائم عاطفة الحزن المعتدلة ، في حين أن العاطفة اذا قويت ونشطت حركتها ، فقد يلائمها البحر الكامل . أما اذا تجاوز الحزن الحد الاعتدالي ، فقد ينظم الشعراء على البحر الوافر ، للتناغم الراقص الذي يلائم حركات التذب والنواح والصراخ . ولعل لهذا الافتراض ما يؤيده في المراثي العاطفية القوية ، التي هي على البحر الوافر .

٤ - المشاركة الوجدانية

ويتشكل الاسلوب التعبيري في القصيدة الرثائية ، من مجموعة من التصورات النابعة من الاحساس الانفعالي للشاعر . أهمها « المشاركة الوجدانية » مع المظاهر الطبيعية . فقد اقام الشعراء هذه الظاهرة على قواعد من التقاليد الفنية ، ثم جريا وراء المبالغة والايغال فيها ، للإتيان بما هو غريب يثير دهشة السامع أو القارئ ، وعلى أساس من الدافع الاجتماعي الذي تتحقق فيه منزلة المرثي الاجتماعية . فعندما يستطيع الشاعر أن يستلهم القوى الطبيعية بكل صورها ومظاهرها : الصاخبة والهادئة ، فكانما يدلل على المكانة التي يحتلها المرثي ، وعلى الحس الجذري بالتجاوب المطلق من الطبيعة نفسها . وهذا مما تطمئن له القلوب ، لفاعليته النفسية .

وهناك الأسباب الذاتية المتعلقة بالشاعر نفسه ، فانه يتخذ الطبيعة وسيلة تأملية فكرية ، اذ تتراءى له عناصرها أشخاصا ناطقة ، تملك الاحساس ، وتشغل التفكير في حقائق الموت والحياة . بالإضافة الى الجانب الاستيحائي لعظمة الطبيعة وجلالها ، عندما يستشعر الشاعر حدبها على الانسان ، كما يوضح هذا ، قول ملك غرناطة « يوسف الثالث » في إحدى مرثياته (٢٦) :

تجهّم الأفقُ إعلماً بهجرهم . . . وجادت السُحُبُ إسعافاً وأسعادا
حتى اظنُّ هلالَ الأفقِ يشبههم . . . فقد تحجّبُ إيعادا وأبعادا
اما مشاركة حمام الأيكة الوجدانية ، فهذه نزعة فنية ، جرى خلفها الشعراء ، واكثروا منها في المرثية ، ذلك أن الهديل الحمامي ، بإيحاءاته المتنوعة ، يعد تفتحا ومشاركة وجدانية (٢٧) .

(٢٦) الديوان ٥٦ .

(٢٧) ولكن الصورة مند شاعر مشرفي ، كابي الغلاء المعري ، تأخذ بعدا فلسفيا ، اذ تتم عن استهزاء بالحياة ويأس من صفوها ، حين يشك في تفريد الحمامة ، فلم يدرك ، ابكاه هو أم فناء ، كما في قوله :

ابكت تلكم الحمامة أم فئت على فرع فصنها المياد ؟

السقط سفر ٢ ، قسم ٣ ص ٩٧٢ .

وتبدو هذه المشاركة الوجدانية ، على نحو واضح عند الملك الشاعر ،
المعتمد بن عباد ، وخاصة بعد أن ألقي به في غياهب السجون ، في أغمات
بالمغرب الأقصى سنة ٤٨٤ هـ ، إذ قضى الأيام مصفداً بالأغلال ، مما
أثار العاطفة ، وأذكى الفؤاد ، فأضحى يخلع الذات على كل ما في الوجود .
فها هو ذا ، يرى قمرية بائحة بشجنها ، وأمامها وكر فيه طائران يرددان
نعماً ، فتتعلق نفسه بولديه اللذين هلكا ، فيبكيهما بهذه الأبيات (٢٨) :

بكت أن راتِ النّينِ ضمّهما وكر
مساءً ، وقد أختى على إلفها الدهن
وناخت ، فباخت - واستراحت - بسرّها
وما نطقت حرفاً يبوح به سرّاً
فمالى لا أبكى ؟ أو القلب صخرة ؟
وكم صخرة في الأرض يجري بها نهر !
بكت واحداً لم يشجها غير فقده
وأبكى لآلٍ عديدهم كثير

ولكن هذه الصورة الوجدانية ، نجدها يتمثل فيها البعد الوجداني
الذاتي ، عند حمام الأبيك اللاتي يبكين الميت بنزوع ذاتي ، كما يصوره
الشاعر ابن دراج ، في رثائه لأحد الفقهاء (٢٩) :

تغدو عليه حمام الأبيك باكية
وتستهل على اكتافه القلوع
والريح تهدي له من كل عارفة
عزفاً ، وتحمل عنه فوق ما تدع
وعلى ذلك ، فإن الاهتمام بهذه الظاهرة الوجدانية لمظاهر الطبيعة (٢٠) ،

(٢٨) النفخ ٢٥١/٤ ، والقلائد ٢١ . (٢٩) النفخ ٢٥١/٤ ، والقلائد ٢١ .
(٢٩) الديوان ٣١٧ .

(٢٠) يزخر الشعر العربي بهذه الظاهرة الوجدانية لمظاهر الطبيعة ، فليس ذلك
مقصوراً على الرثية ، ولكنها تبدو فيها أكثر وضوحاً ، لأن الشعراء أولوها الاهتمام
الخاص ، إذ استنطقوا الشهب والبرق والنجوم والكواكب والبنور والليل والنهار وأبدوا
العناية بالسحاب الذي يتخذ عندهم أسماء كثيرة ، كالزّن والفواذي والزباب والودق
والغيوم ، واهتموا بالأرض بما عليها من جبال وأشجار وازهار ورياض وجداول ماء ،
بالإضافة إلى المشاركة العنوية التي تلمحها في الأدوات القتالية للقائد ، كالحنام والدرع
والرمح وصهيل الخيل .

استطاع ان يكسب المرثية قدرة على الفعل المضيء في التجربة الفنية ، وان تكون عنصراً حيوياً فيها ، فقد اشركت الطبيعة بمظاهرها كلها ، واستنطقت جوانبها المتعددة ، وانشغل الشعراء بالتأمل فيها ، قرأوا فيها صور انفسهم وعواطفهم ، وبذلك شخّصوا الطبيعة وخلعوا عليها سمة الحياة والمشاركة الوجدانية . ولكنهم في الاعم الاغلب توقفوا عند الجانب الحسي ، فجاءت صورهم ينقصها العمق والثراء النفسي .

٥ - النغمة الرثائية

ولعل من الاشارات الهامة ، في الجانب الفني في القصيدة الرثائية ، ان تشير الى العلاقة الوثقى بين النغمة الرثائية ووجهة الخطاب فيها ، ذلك انه بهذا الربط المنسجم بين الصورة الخطابية والسياق الشاعري ، يمكن ان يلمح الجانب النفسي الواعي لابعاد التجربة الفنية التي تخلق القصيدة فقد نبعت فلسفة المرثية من نوازع انسانية ، تتفاوت في الفاعلية النفسية بحكم العاطفة ، او بحكم طبيعة الموضوع . ومن هنا ، فقد تفص القصيدة بالنواح والصراح والعويل ، ولكنه في الواجهة المقابلة قد نجد مرثي تتجه الى الهمس والالام المكبوت والتعبير الصادق المعتدل ، نتيجة العاطفة الدينية ، او بحكم الموضوع نفسه ، وقد يجتمع الاتجاهان معا في مرثى معينة ، كما في هذه النغمة المتعلقة ، لابن الزقاق ، من مرثية له (٣١) :

لا تصلح العبرات الا لامرئ لم يدر ان العيش تمنع سراب
ان تبك فمن الوفاء يكتاؤه لكن ثواب الصبر ، خير ثواب

اما ما شيره القصيدة الرثائية من الاحساس ، بوجود المفارقة بين الصدق الانفعالي للشاعر ، او كذبه فيه ، وبين الصدق الفني الادائي ، فان ذلك ينطوي على الموقف الكلي للشاعر الذي لا يتجزأ ، فحتى يتوافر للشاعر عمل فني ناجح ، ينقل الاحساس الصادق ، او يعبر عن الموقف الجماعي ، او

الشخصي، فينبغي أن يتوافر له الصدق في التجربة، والشاعرية الصادقة، والاداء الحسن . فهذا العمل الفني المتكامل ، لا يتم بناؤه على الشكل الصحيح ، الا بها جميعها ، فاذا احسننا ان الشاعر قد افتقد الصدق الانفعالي مثلا ، لسبب أو لآخر ، كان ينظم في الرثاء الرسمي ، نهوضا بالواجب ، او جريا لتحقيق الاكتساب المادي ، ادركنا على الفور الاختلاف في الموقف للشاعر الواحد . ومما يؤيد هذا الافتراض ، ما نلمحه في الابيات التالية ، من مدى الحاجة الى التفاعل الصادق مع الحدث .

يقول الاعمى التطيلي في احدى مرثيه (٢٢) :

فؤادي خفّاقٌ ودمعي ساجمٌ ولبّي مخبولٌ ، وجسمي ناحِلٌ

ويقول ابن دراج القسطلي من مرثية في ام هشام المؤيد (٢٣) :

فلنك ماقي جنفون رواعٍ مفجّرةٍ من قلوب ظمء
فلا صَدْرٌ الا حريق بنارٍ ولا جفنٌ الا غريق بماء

غير ان التعبير الانفعالي الصادق ، ياخذ الاتجاه التجمالي ، لانه في الاغلب، تعبير عن العمق العاطفي الديني ، او تراه يستلهم الطبيعة الانسانية التي من شأنها ان تحزن في الحدود المعقولة .

ولقد تظل العلاقة القائمة بين النغمة الرثائية والوجهة الخطابية في المرثية، محورا اساسيا يثير توترا انفعاليا ، يوحيه الموقف الرثائي نفسه . وعلى هذا ، فمن الطبيعي ، ان ياخذ الخطاب في المرثية وجهات مختلفة ، يحيل فاعلية الصورة ، الى عملية من الفيض الشعوري الذي لا حدود له ، حين يتناول الخيال الخلاق ، الاشياء بما هي رموز واعية ، مشاركة ، تستثير الحزن ، من مخاطبة العين ودمعها ، او خلج المدامع فيها ، او الميت ، وقبره ، او الموت نفسه ، او مخاطبة العظمة المتجسدة في البحر .

وطبيعي ، ان تكون العين ، محور العملية الرثائية في الموقف البكائي

(٢٢) الديوان ١٤٦ .

(٢٣) الديوان ١٢٠ ، وكذا يتيمة العهر ٩٥/٢

الحزين ، والتوجه بالخطاب الى العين والدمع ، ظاهرة قديمة في المراثية ، حتى لقد تفنن الشعراء في هذه الصورة التي من اظهرها ، هذان البيتان ، لابي الحسن بن الجياب (٢٤) :

ايا عبرة العين امزجي الدمع بالدمع
ويا زفرة الحزن ، احكمي وتحكمي
ويا قلب ذئب وجدنا وغمنا ولوعنا
فان الاسى فرض على كئيل مسلم

وفي هذا السياق الانساني ، تأتي مخاطبة الميت والقبر ، موحية مثيرة للخيال ، لما تشكله من اثر نفسي عميق ، من فرط التعلق بالميت ، اذ ان الموقف يستدعي من الشاعر ان ينقل الاحساس ليعيد الظمانينة الى النفس بعد فقدان الميت ، كما عبر عن ذلك الشاعر الرصافي ، من مراثية له (٢٥) :

ابا عبد الاله نداء ياسر وهل ارجو لدى رمس جوابا
اصح لي ، كيف شئت فان اتسا لتنفسي ان تبلفك الخطابا

ولعله من المفيد ، ان نقف عند وجهة خطابية اخرى ، في القصيدة الرثائية ، وهي صورة تتجلى في القوة الخفية للبحر ، يجسدها معنيان متقابلان في الانسان والبحر معا ، فالصورة الانسانية تتبدى في هذا الفيض من الحنين والحرص غير المتناهي ، في حين تتراءى لنا صورة البحر في عظمتها وعدم اكرانه . وامام هاتين الصورتين المتناقضتين في الانسان والبحر ، نلمح ظلالات اخرى قائمة ، للماء والتراب ، على الاقل ههنا ، لان المفهوم الحقيقي للماء والتراب ، هو الخير والحياة والخصب . اما ان نجد تماكسا في المعنى يوحي بالتغير والتبدل ، فالشاعر يرد ذلك الى الحقيقة النهائية بالنسبة الى عنصر التراب الذي يغير الانسان بعد موته ، والى ان الماء هنا ، ماء اجاج تتلاطم امواجه ، بعيدا عن المعنى الحقيقي للماء ، الذي يصار اليه كل شيء حي . تجري هذه الصورة الخطابية للبحر ، على هذا النحو

(٢٤) الاطاحة ١/٢٣٥

(٢٥) الديوان ٤٠ - ٤٢

الاسلوب التحويري من طرف الشاعر نفسه، وهو ابن حمديس اثر فقدانه لجاريته (٢٦):

يا بحر أرخت غير مكترث
من كنت لا للبياع اغليها
جوهرة كان خاطري صدقا
لها ، اقيها به واحميها
ابتهما في حشاك متفرقة
وبت في ساحليك ابكيها
عانقها الموج ثم فارقتها
عن صمته فاض روحها فيها
ويلى من الماء والتراب ومن
احكام صدين ، حكما فيها
اماتها ذا ، وذلك غيرها
كيف من العنصرين افديها !

ومن الطريف ، ان تأخذ هذه الصورة الشعرية ، تشكيلا آخر ، بشي بحقيقة فلسفية ، سيما بعد ان ينتهي الحدث ، اعني بعد فاعلية قوة الموت للانسان ، فتجد عنصري الماء والتراب ، بعد ان يعجزهما اكتناه الانسان ، فانهما يتجاذبان شخصه ، انطلاقا من الحقيقة الازلية للانسان ، كما في قول الشاعر الرصافي ، يرثي شخصا غريقا (٢٧):

خاضوا عليك حشا الخليج ضنانة
بك ان تضع الدرة البيضاء
وتبادروا بك للضريح صيانة
ان تكثر العقيانة الحمراء (٢٨)
عجبا لشخصك كيف اعيأ كنهه
حتى تجاذبك الثرى والماء ارا

٦ - استيحاء التاريخ

ومن القضايا التعبيرية التي اهتمت بها المروية الاندلسية ، قضية الالتفات الى الماضي عبر الاستيحاء التاريخي ، فالعناية بالزمن الماضي ، عمل جوهرى في رؤيا المروية ، فقد تقن الشعراء في ابراز صورة الماضي ، قصد التاسي والعبرة ، ولاظهار البراعة الفنية والعلمية من خلال سرد اخبار من باد من بني الانسان ، ومثل هذه الاشارات التاريخية ، نجد لها نماذج

(٢٦) الديوان ٥١٧ - ٥١٨
(٢٧) الديوان ٢٥ .
(٢٨) العقيانة الحمراء : الدموع التي تسكب من اجله .

في مرثي أبي عبدون ، بخاصة مرثيته في رثاء بني الاطلس (٣٩) . وفي مرثي الاعمى التطيلي ، وأبي البقاء الرندي (٤٠) .

ويتخذ الزمن الماضي في المرثية ، بعدا آخر ، يقرب الصورة ويعمقها من خلال اقتفاء اثار القدماء (٤١) ، من ضربهم الامثال في مرثيهم بالوعول المتنتعة في قلل الجبال والاسود النصور والعقمان ، يقول ابن رشيق : « ومن عادة القدماء ، ان يضربوا الامثال في المرثي بالملوك الاعزة ، والامم السالفة ، والوعول المتنتعة في قلل الجبال والاسود الخادرة في الفياض . . . وذلك في اشعارهم كثير موجود ، لا يكاد يخلو منه شعر . . . فاما المحدثون ، فهم الى غير هذه الطريقة اميل ، ومذهبهم في الرثاء اميل في وقتنا هذا وقبله ، وربما جزوا على سنن من قبلهم ، اقتداء بهم ، واخذوا بسنتهم » (٤٢) . ومثل هذه الصورة نجدها عند ابن خميس (٤٣) :

وكم لقوة من قلّة النيق حظها (٤٤) الى حيث تفنيها الذبابة بالاكل وقسورة افضي الى نزع روحه وشقّ اليها بين انيابه العصل

وفي سياق المرثية يتجاوز الخيال المبدع ، حدود الصورة الواقعية ، الى استلهايم القيم الحياتية من شجاعة وكرم او علم وحلم ، من اولئك الاعلام

- (٣٩) وهي قصيدة طويلة ، ومظلمها : الدهر يفتح بعد العين بالانثر
فما البكاء على الاشباح والصور
- (٤٠) مطلع مرثية التطيلي : خدا حدتاني عن فلان وفلان لعلي اري باق على الحدتان
ومرثية الرندي ذاتعة مشهورة ، ومظلمها : لكل شيء اذا ما تم نقصان
فلا يفر بطيب العيش انسان
- (٤١) هذا الى جانب ما تحويه المرثية من اشارات الى جبال مشرقية بعينها كرضوي ، وتبير ونهلان وغيرها ، تتردد على نحو ملحوظ ، والاشارة اليها يعني بكل بساطة ، الحرص على اقتفاء تقاليد المرثية المشرقية ، والا فالاندلس غنية بجبالها وطبيعتها الساحرة .
- (٤٢) العمدة ١٥٠/٢ ، ومثل هذا الرأي أخذ به ابن بسام الشنتريني نصا وروحا ، واغلب الظن ، انه ينقل عن صاحب العمدة ، لانه اقدم منه تاريخا .
- (٤٣) ديوانه ٣٦٥
- (٤٤) اللقوة : العقاب ، البنيق : ارفع موضع في الجبل . ٦١٠١١

الذين تحلوا بهذه القيم « المثالية » ، فتحفل المرثية بهذا المفهوم المثالي ، لان النفس الانسانية ، امام وطأة الموت ، تنزع الى ان تتخطى الصورة الواقعية التي شهدت موت ذلك الانسان ، وتحاول ان ترسم الصورة الغيبية التي انتقل اليها الميت ، وذلك مفهوم يجسد المثالية كما قد يتبادر الى الحس الانساني ، مما يعث توازنا معيناً في القصيدة الرثائية ، رؤيا الاستمرارية في الحياة وفعاليتها ، والصورة المثالية نجدها في هذه الابيات لمحمد بن عبد الحكيم بن تداررت ، يرثي اخاه (٤٥) :

أخي حليناً ، وحيد الزمان سقى الله قبرك صوب الولي
فقد كنت في الجود حاتم طي وفي مجمع الحفل صدر الندي
وفي الكتب آية فخر تتيه الطروس بمنشئها البابلي
وفي الحرب عمراً ثباتاً وصبراً اذا طاش بالذعر قلب الكمي

ولكن هذه الصورة المثالية ، تنكسر في لون رثائي آخر ، وخاصة الرثاء غير الانساني ، رثاء الممالك الاندلسية ، فيحدث انسراح في رؤيا القصيدة الرثائية ، يناقض الصورة المثالية الاحتفائية التي عرفتها المرثية ، وهذا تعبير واقعي صادق عن عملية التحول والتغير في مسيرة التاريخ الاندلسي الاسلامي ، الذي ابتدأت ترسخ جذوره اثر الفتنة التي تعرضت لها قرطبة ، مند بداية القرن الخامس الهجري ، فاستشرف بعضهم اسباب الفتنة ، فراح يتلوم الناس ، ويتهمهم بالتقصير ، وتضييع الحزم (٤٦) :

اضعتم الحزم في تدبير امركم ستعلمون معا عقبي البوار غدا
فلو رأيتم بعين الفكر حالكم بكيتم بدم أن دمتهم بددا
يا امة هتكت مستور سوءتها ما كل من ذل اعطى بالصفار يدا

ولعل ذروة هذا التغير في الفن الرثائي ، ان تكون الصورة الشعرية ، نقدا تقريبا ، ينتهي بالنظرة المساوية ، التي لم تكن قد رأتها من قبل ، اذ

(٤٥) الكتيبة الكامنة ٢١٢ وما بعدها .

(٤٦) البيان المغرب ٣/١١٠ .

نعبث المرثية عن توقف مفاجيء ، يوحى بعملية تفسيرية في الحس الوجودي للانسان الاندلسي نفسه ، كما يظهر ذلك موقف الشاعر الطرسوني الذي احس بالمفارقات العجيبة والاحكام المتضادة ، في نظرة اهل الاندلس ، ونظرة الاعداء في موقعة بطرنة سنة ٤٥٦هـ ، التي انهزموا فيها (٤٧) :

لبسوا الحديد الى الوغى ولبستم حثل الحزير عليكم الوانا
ما كان اقبحهم واحسنكم بها لو لم يكن ببطرنة ما كانا

- ٢ -

١ - الحكمة

ومن الطبيعي ، ان تكون الحكمة هي جوهر التجربة الرثائية . فان الذات الشاعرة تستجلي الحكمة من خلال التأمل ، في الموت والحياة والطابع الانسانية ، فتجري بها تعبيرا عن موقف حياتي ينطوي على شحنات عاطفية . فقد حاولت المرثية ان تنفذ من التأمل في هذه الثنائية المتضادة: الموت والحياة ، الى التفكير فيما هو أكثر رحابة وشمولية ، فانهى بها هذا التفكير الى معان ، تمثلت في فلسفة دنيوية واخروية ، عندما رأت في الموت القوة التي تنفر من الحياة ، وتبين ان النعيم الدنيوي غير باق ولا دائم ، فالمنية للانسان بالمرصاد ، والموت هو النهاية والغاية ، وتلك فلسفة تزهدي تعمق النظرة الغيبية لدى الانسان في اي موقف رثائي . وهذه آيات تبين عمق النظرة الشاعرة . يقول ابن دراج القسطلي (٤٨) :

بقاء الخلائق رهن الفناء وقصر التداني وشيك التثاني
ويقول ابو علي الحسن بن عبد السلام (٤٩) :

ومن نظر الدنيا بعين بصيرة نهته عن ان تصبو اليها البصائر

(٤٧) النسخ ٤٤٨/٤
(٤٨) ديوانه ١١٩ ، وبتيمة الدهر ٩٥/٢
(٤٩) الكتبية الكامنة ٢٠٧

ويقول لسان الدين بن الخطيب (٥٠) :
 دنياك يا هذا محكسة ثقلة
 ومناخ ركب ما لديه مقسام
 وتحاول المرثية ، ان تجلو الحكمة في الحديث عن الموت ، فترى فيه حتمية
 مطلقة ، تشكل التصور الاساسي في رؤيا الشاعر ، وتملا وجوده ، متأكده
 عند هذين الشاعرين ، يقول ابو عبد الله ، جعفر بن ابي طالب القيسي (٥١) :
 الموت حتم ، والنفوس ودائع والعيش نوم ، والمنى تضليل
 ويقول ابو عبد الله محمد بن عيسى الفقيه (٥٢) :

الموت ورد وكل الناس وارده
 وقد راوه عياناً بعدما سمعوا
 ولكن الرؤيا الحقيقية للموت ، تبقى تبعث الحيرة ، وتثير القلق في الذات
 الشاعرة ، اذ لم تستطع ان تكتنه معناه ، بل تكفي ان تفقد عند الناحية
 التأثرية له ، يؤكداه قول ابي محمد عبد الحميد الاشبيلي (٥٢) :
 قالوا : صِفِ الموتَ يا هذا وشِدَّتَهُ

فقلت : وامتدَّتْ مني عندها الصوت
 يدفيكم منه ان الناس ان وصفوا
 امرأ ، يزوعهم ، قالوا : هو الموت
 وجلي ان ماتتضمينه المرثية ، هو تجسيد لحقيقة النفس البشرية التي
 تجمع في الامال ، وتفقد عن التأثير الفعلي للقوة الاخرى . وهكذا ، فان
 المرثية تجسيد واع ومباشر لمفهومي الدنيا والاخرة في تناقضهما وتضادهما ،
 وهي تعمل في الوقت نفسه على ان تحيل تلك المعطيات الاساسية ، او
 الرموز ذاتها ، الى حقائق لها ابعاد مؤثرة لدى المتلقي . ولكن الملاحظ ،
 ان اضراب الحكمة في المرثية الاندلسية ، لم تخرج عن الكون التأملي فسي
 الاغلب ، وقد افتقرت الى العمق الذي يمنحها القوة والجمال ، ذلك ان

(٥٠) النسخ ٨٠/٥

(٥١) اللخيرة في ١ ٢١٢/٢

(٥٢) الخريدة في ٤ ج ١/٤٢

(٥٣) النسخ ٢١٥/٤

الحكمة العميقة الصادقة ، صعبة المرتقى والمرام . ولنا ان تقف عند
هذين الشاعرين في تناولهما للحكمة في الموقف الرثائي . يقول ابن هانيء
الاندلسي (٥٤) :

إنا وفي آمال أنفسنا طولاً ، وفي أعمارنا قصرًا
لنرى بأعيننا مصارعنا لو كانت الأبواب تعتير !!
ويقول لسان الدين بن الخطيب (٥٥) :

والنفس تجمع في مدى آمالها ركضاً ، وتأبى ذلك الأيام
من لم يصب في نفسه ، فمصائبه بحبيبه ، تفذت بدا الأحكام

٢ - طلب السقيا لقبر الميت

ولا ينكر ، ان هذا السياق في بناء جو حكمي حول الحقيقة الانسانية قد
اوحى مواقف شعرية كثيرة وضيئة في مضمون القصيدة الرثائية . ذلك
اننا نجدها تشتمل على ظاهرة « خصيبة حية » ، وهي ظاهرة « طلب
السقيا لقبر الميت » . غير ان المحاولة لاستخراج هذه الظاهرة ، او
الوقوف عندها على أنها مما تحقق لاهل الاندلس ، امر ينبغي ان يتوقف
عنده ، لان الاثر الشرقي كائن موجود في هذا الاتجاه الفني الذي ظل الشعر
العربي الاندلسي يمشي على صعيده الاستلهامي .

غير انه من الجدير ان ترد هذه الظاهرة ، الى الاسباب الاولى لها ، وقد
غدت هذا التقليد الفني الذي اشتملت عليه الرثية على مر العصور .

الحقيقة ، ان هذه القضية الفنية في الجو الرثائي ، تمتد في اصولها الاولى ،
الى الشاعر الجاهلي ، الذي كان يدعو لقبر الميت بالسقيا ، وفقاً لاجد
الطوقس الدينية ، التي كانت تمارس في الحياة الاجتماعية ، ثم غدت
قضية ترمز لمواقف اجتماعية معينة . او انها تعبير على المستوى النفسي ،
يدل على خلو القبر من القيمة الحياتية . ولكن ، متى عرفنا القيمة

(٥٤) الديوان ٥ .

(٥٥) النفخ ٨١/٥

أدركنا ، ما يكمن في الدعوة لقبر الميت — ان تجوده الفوادي — من أجل ان يبقى العهد غصا ، لا يلحقه مايزيل الجدة والنضارة عنه . فهو يدعوللقبر ، بما بيعت الحياة فيه . ولعله يجري في هذه الدعوة ، مجرى الوفاء له بعد الممات ، والاستدراك على النفس ، انه لا يملك ما يدفع به غائلة الردى ، إلا هذا الدعاء ، الذي يجعل القبر ممرعا . ولعله ، كذلك ، الاحساس من الشاعر ، ان ذلك عهد وميثاق ، بينه وبين الميت ، وهو ما عبر عنه ، بطلب السقيا للقبر . ويؤكد هذا ، ما ذكره الخطيب التبريزي ، ان القصد « في طلب السقيا للقبور ، ان تبقى عهودها غضة من الدروس طرية لا يتسلط عليها مايزيل جدتها ونضارتها (٥٦) » .

وعلى هذا الاساس ، فان هذه الظاهرة ، انما هي تقليد فني خالص ، يعبر عما يجيش في النفس ، وينفس عنها ما يضطرم فيها من اللواعج والاحاسيس اذ تبعث في النفس الشاعرة ، التسلية عن الحظوظ ، والتفريغ عن الكروب ، مما اكسب المراثية ابعادا منهجية وموضوعية ، الزمت الشعراء على الاتباع والتقليد ، وذلك ما يعكس الوحدة الفنية في المراثية في المشرق والمغرب .

ولقد تأخذ هذه الظاهرة طرائق متنوعة في الاسلوب والمعنى ، فانها قد تستهل بها المراثية ، أو انها تكون مبنوثة فيها ، وفي الاغلب انها تختتم بها . ثم هي قد تحمل معنى الخصوبة والخير والحياة والكرم بأنواعه المختلفة . يقول ابن حمديس ، يرثي عمته وقد توفيت بسفاس (٥٧) :

سقى الله قبراً ثائراً بسفاس
سواجم يرضى التراب فيها عن السخب
ويدعو لقبر ابيه بقوله (٥٨) :

سقى الله قبر أبي رحمة
فسقياه رائحة غاديته
ويستسقي الشاعر الرصافي ، لمن يرثيه الدمع والسحاب ، على نحو رائع ، يستجلي استحالة المسك الاسود غيما يزاحم الدمع في الوصول الى ثرى الميت (٥٩) :

(٥٦) شرح الحماسة ٥٠/٣

(٥٧) الديوان ٢٥

(٥٨) الديوان ٥٢٢

(٥٩) الديوان ٤٠

سقاك ، ولا اخص رباب مزن
ولكن ما يسوغ على التكافي
فاني ربما استقيت يوما
فتخجل من ملوحتها دموعي
تكاد على التتابع وهي حمر
فليت احم مسك عاد فيما
وزاحم في ثراك الدمع حتى
لعل ثراك قد سئم الربابا
لقبرك ان يكون له شرابا
لك الجونين : جفني والسحابا
اذا ذكرت شمائلك العذابا
تحير في محاجري ارتيابا
فحام على ضريحك ثم صابا
يشق الى مفارقك الترابا

٣ - الفكرة الفلسفية

وهكذا ، تمضي المرثية في الالتفات الى هذه الحقائق الحياتية الخصبة ، ولكن لا تزال لها ابعادها الاصلية ، التي تحمل ابعادا اخرى تقوم على التفلسف والتأمل في مشكلة الحياة والموت ، مع ما تحمله هذه القضية من معان متضادة ، والمرثية ، في هذا الموقف التأملي ، لا تخرج عن الاتجاه الطبيعي الذي يترسمه الشاعر لنفسه ، في الموقف الرثائي . ولكن هذه الصورة الفكرية ، لم تتعمق الكثير من الشعراء ، بحيث تبدو طابعا فكريا متميزا عند احدهم ، يقوم على الاستقصاء والاستشراف ، كما هو الحال عند بعض الشعراء المشاركة ، كالمثني وابي العلاء المعري ، وانما هي الماعات تستوقف الباحث المتأمل في طبيعة القصيدة الاندلسية ، في لونها الرثائي ، واغلب الظن انها ذات تأثير مشرقى على نحو ما .

ويمكن ان يلمح هذا البعد الفكري عند الشاعر عبد الجليل بن وهبون ، احد الشعراء في الدولة العبادية ، وكذلك توجد الاصول لهذا النمط الفكري لدى ابن خفاجة ، الذي يتميز بنزوعه الى الطبيعة ، فضلا عن ملامح لهذا الاتجاه ، نجدها في مرثية لابي عامر الشنتريني .

والحق ، ان المرثية تحدثت عن الموت وعن مشكلة الفناء ، وعن الجسم الانساني والنفس ، وعن حقيقة الكون والحياة ، والمصير الانساني

فيها . الى جانب انشغال بعضهم بالبحث عن مشكلة ما وراء الطبيعة ، وحرثهم بين الجسد والروح ، والنفاذ الى حقيقة الخلود ، ويتأكد هذا ، في آيات لابن وهبون (٦٠) :

سبقَ الفناء ، فما يدومُ بقاءِ
نفسِي وجسْمِي أن وصفتَهُما معاً
ما النفسُ الا شُعلةٌ سقطت الى
حتى اذا خلصت تعود كما بدتْ
تفنى النجوم وتسقط البيضاء
آل يذوب ، وصخرة خلقاء
حيث استقل بها الثرى والماء
ومن الخلاص مشقة وعناء

ولكن المرثية ، لا تكف تحاول أن تستكنه حقيقة انزاع النفس مع قوة الموت ، من خلال التجربة الحسية التي تتكشف للمرثي نفسه ، وتلك رؤية غيبية يعجز العقل أن يدرك كنهها ، ولذلك ، فان الشاعر يعبر عن هذه الحيرة من خلال مخاطبة أهل العالم الثاني - الاموات - ، كما يشبه ابن خفاجة في هذه الايات من احدى مرثياته (٦١) :

يا أيها الثاني ولست بمنسمع
ما تفعل النفس النفيسة عندما
كشِفَ الغطاء اليك عن سر الردي
سكن القبور ، وبيننا اسدار
تتهاجر الأرواح والاجساد
فأجِبْ بما تندي له الأبدال

{ - العاطفة الدينية

ولعله مما يكمل صورة المرثية ، العاطفة الدينية ، اذ هي مما اشتملت عليها ، وعلى الاخص في مرثي العلماء وهي ليست من العمق الذي يستوقف الباحث ، وانما هي اشارات الى ان الجبل الديني قد تثلم بموت المرثي ، وركنه قد انهى عشية فقدانه ، وذلك دلالة على مكانة اهل العلم الذين يحيون الدين وقيمون أوده . ولا ريب ، في أن هذه العاطفة ، كانت من السمات البارزة ، في مرثي من هم في حكم العلماء ايضاً ، من الفقهاء والادباء ، الذين قدرهم الشعراء وعرفوا لهم حقهم بعد وفاتهم .

حسين يوسف خريوش - جامعة اليرموك - الاردن

(٦٠) الذخيرة (ق ٢ مخطوط) ١٩٤ .

(٦١) الديوان ٢٣٢ .

بعض مراجع البحث

- ١ - الاحاطة في أخبار غرناطة - لسان الدين بن الخطيب ، تحقيق محمد عبد الله عنان .
- ٢ - أزهار الرياض - شهاب الدين أحمد بن محمد المقرئ ، تحقيق د . احسان عباس .
- ٣ - البيان المغرب - ابن عذارى المراكشي ، تحقيق ليفي بروفنثال .
- ٤ - الخريدة - العماد الاصفهاني ، تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم .
- ٥ - ديوان الأعمى التطيلي ، تحقيق د . احسان عباس .
- ٦ - ديوان ابن حمديس ، تحقيق د . احسان عباس .
- ٧ - ديوان ابن خفاجة ، تحقيق د . سيد مصطفى غازي .
- ٨ - ديوان ابن دراج القسطلبي ، تحقيق د . محمود مكي .
- ٩ - ديوان الرصافي البلنسي محمد بن غالب ، جمعه وحققه د . احسان عباس .
- ١٠ - ديوان ابن الزقاق ، تحقيق عفيفة محمود الديراني .
- ١١ - ديوان ابن زيدون ، تصنيف كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة .
- ١٢ - ديوان ابن سهل الاسرائيلي ، طبع بالمطبعة الادبية في بيروت ١٨٨٥ م .
- ١٣ - ديوان ابن هانئ الاندلسي ، طبع بالمطبعة المصرية ، ١٢٧٤ هـ .
- ١٤ - ديوان يوسف الثالث (ملك غرناطة) ، حققه عبد الله كنون . مطبعة الانجلو المصرية .
- ١٥ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، لابن بسام ، لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- ١٦ - الذيل والتكملة - عبد الملك المراكشي ، تحقيق د . احسان عباس .
- ١٧ - سقط الزند ، السفر الثاني - القسم الثالث ، مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٤٧ م .
- ١٨ - شرح الحماسة - الخطيب التبريزي ، مطبعة بولاق .
- ١٩ - شرح قصيدة ابن عبدون - عبد الملك بن بدرون الحضرمي .
- ٢٠ - المقدم الفريد - شهاب الدين أحمد ، المطبعة الأزهرية .
- ٢١ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .
- ٢٢ - قلائد العقيان - الفتح بن خاقان ، مطبعة بولاق .
- ٢٣ - الكتيبة الكامنة - لسان الدين بن الخطيب ، تحقيق د . احسان عباس .
- ٢٤ - المغرب في حلل المغرب - ابن سعيد ، حققه د . شوقي ضيف .
- ٢٥ - نفع الطيب - المقرئ ، حققه د . احسان عباس .
- ٢٦ - بئيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبو منصور الثعالبي . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

الحركة القومية والابداع القصصي

محاولة دراسة سوسولوجية للرواية العربية

بدر الدين عرودي

تسود الدراسات النقدية التي تتناول الانتاج الروائي في العالم العربي مشكلتان ، مشكلة الابداعية ومشكلة الدلالة ، تحددان في الواقع معالم اتجاهين اساسيين في النقد الادبي : الاول هو ما يمكن ان نطلق عليه النقد الجمالي الذي يبحث في معايير النوع الذي يدعي الانتماء اليه ، اي المعايير التي تسمح اما باعلان صلاحية هذا البدع واما برفضه . والحقيقة ان هذا الاتجاه يعمل على تصنيف الانتاج القصصي بمنظور تاريخي وفق تصورات قلبية . . هكذا جرى الحديث مثلا ، بمناسبة الادب القصصي ، عن الكلاسيكية والتعبيرية بل وحتى عن الواقعية الاشتراكية (١) . والاتجاه الثاني ، هو ما يمكن ان نطلق عليه النقد الايديولوجي تارة والنقد الاجتماعي تارة اخرى ، والذي يبحث في المبدع عن الوثيقة او عن المفزى او عما يريد الكاتب ان يقوله عبر الصالم التخيلي الذي بناه دون ان يهتم من اجل ذلك بخصوصية المبدع بوصفه مقالا تخيليا مقدما للقارئ بشكل مختلف كليا . فهو بذلك يبحث حصرا عن النبا Message المتضمن في المبدع دون ان يشغل نفسه في اي مرحلة بحثه بالاسباب التي تجعل من هذا النبا قابلا للتوصيل ولا بما يسمح له ان يتحقق على هذا النحو حصرا دون ذلك

(١) ينطبق ذلك بوجه خاص على النقد الادبي في سورية منذ الاستقلال وقبل ان يكون ثمة شخصية متميزة للمبدعات والكتابات القصصية .

ولا بالدلالات المتعددة التي يمكن له أن يوحي بها أو أن يقدمها تبعا للطريقة التي تمت صياغته بها . ولهذا فإن هذا الاتجاه لا يقتصر ، من أجل استخلاص هذا النبا ، على نص البدع وحده ، وإنما يبحث عن دعم لنتائجه في عناصر أخرى أجنبية عن النص : كاتهام الكاتب الطبقي أو سيرة حياته أو ثقافته أو مواقفه السياسية المعلنة .. الخ .

وعلى الرغم من الاختلاف الظاهري بين هذين الاتجاهين فإنهما يلتقيان في عدة نقاط منهجية أساسية : كلاهما يفصل الإبداعية عن الدلالة ، وكلاهما يعالج البدع وفق تصورات قبلية ، وكلاهما يعمل للوصول الى اثبات صلاحية مبدع ما ضمن النوع الذي ينتمي اليه في مجال خارجي عن البدع نفسه سواء اتعلقت هذه الصلاحية بالمعايير الشكلية أو بالنبا .

والحق أنه على الرغم من أن مشكلتي الإبداعية والدلالة مشكلتان حقيقتان يتوجب طرحهما في أي بحث يرتبط بالنقد أو بتاريخ الأدب ، فإن المناهج التقليدية التي طرحتهما على هذا النحو في هذين الميدانين لم تكن قادرة على وضعهما على صعيد البدع نفسه بوصفه كلية غير قابلة للتجزؤ . إذ لما نظر الى الدلالة بوصفها نبا أو بوصفها مضمونا ، فقد تم نسيان الإبداعية حتى في أكثر مظاهرها أولوية ونعني به كتابة رواية باللغة العربية ، ولأنه نظر الى الإبداعية من وجهة نظر الجماليات وحدها ، فقد أهملت الدلالة أهمالا شبه كلي .

إن المشكلة إذن مشكلة منهج . والواقع أننا لا نستطيع تحديد الإبداعية والدلالة في نوع أدبي تم تبنيه من القرن التاسع عشر القريب دون أن نأخذ بعين الاعتبار وأن نضع على صعيد واحد من الأهمية عدة مبادئ أساسية :

- ١ - لا يمكن تناول البدع الا بوصفه كلية متماسكة غير قابلة للتجزؤ .
- ٢ - على هذه الكلية أن تكون متماسكة (و « التماسك » هنا يفدو معيارا جماليا أساسيا) ، أي أن تعمل أجزاء البدع بطريقة تتمكن بها أن تعطي المجموع دلالة . وهكذا فإن « الحقيقة الجزئية لاكتسب دلالتها الحقيقية الا بمكانتها في المجموع ، كذلك فإنه لا يمكن معرفة المجموع الا عبر التقدم في معرفة الحقائق الجزئية » (٢) .

Lucien Goldmann, Le Dieu Caché, Gallimard , Paris , P. 15 (٢)

٣ - ان فهم المبدع يهدف الى اضاءة بنيته الدلالية . وبما ان هذه البنية تشمل كافة العناصر القوية للمبدع ، فهي تبين تماسكه بقدر ما تكشف عن دلالاته .

٤ - يتم تفسير هذه البنية الدلالية عن طريق دمجها في مجموع أكثر اتساعا وتلمب فيه دور عنصر مقوم . وبعبارة أخرى فان تفسير البنية الدلالية لمبدع ما يتم بفهم بنية اومجموع أكثر اتساعا منها تؤلف الاولى فيه أحد عناصره القوية . ومن الضروري ان نشر هنا الى ما يقوله غولدمان الذي أعد أداة التحليل هذه حول عمليتي الفهم والتفسير . اذ انهما ليستا « عمليتين عقليتين مختلفتين وإنما هما عملية واحدة مردودة الى اطارين من أطر الاسناد» (٢).

كيف يمكن اذن ، انطلاقا من هذه المبادئ واتباع هذه الطريقة ، ان نحدد الإبداعية في ميدان الانتاج القصصي العربي ؟

ثلاثة عناصر يتوجب اخذها بعين الاعتبار :

أ - العنصر الاول أن الرواية والقصة القصيرة نوعان ادبيان تم تبيينهما من القرب . اذ أن الأشكال القصصية التي عرفها الادب العربي خلال تاريخه تختلف تمام الاختلاف عما نعتيه اليوم بـ « الرواية » و « القصة القصيرة » (كالمقامة والحكاية .. الخ .) .

ب - العنصر الثاني أن هذا التبني حديث نسبيا . اذ على الرغم من أن حركة ترجمة الروايات الغربية والمحاولات الاولى للكتابة ضمن شكل الرواية الغربية وعلى منوالها قد بدأت مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، فان المبدعات الروائية العربية الاولى قد كتبت مع مطلع عشرينات هذا القرن ، ولم تزدهر الكتابة الروائية في العالم العربي الا غداة الحرب العالمية الثانية .

ج - والعنصر الاخر هو أن حركة الترجمة القصصية قد تمت ضمن عملية اتفق على تسميتها عموما « النهضة الادبية » التي تمت بدورها ضمن مجموع ايدولوجي أكثر اتساعا ونعني به اليقظة الوطنية والقومية على الصعيد السياسي ، والتحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .

L. Goldman, La méthode structuraliste génétique en
histoire de la littérature, in pour une Sociologie du
Roman, Col. Idées, Gallimard, PP. 354 . (٢)

وهكذا يتم التعرف على ابداعية الانتاج الروائي والقصصي العربي على مستويين :
اسهام هذا الانتاج في تاصيل نوع ادبي في الادب العربي من جهة ، والعلاقات الدلالية التي
يباشرها ، كبنية دلالية ، مع بنى الوسط الاجتماعي الذي ولد فيه من جهة اخرى .
وعلى الرغم من سوسيولوجية هذا المنظور ، بل لانه كذلك في الواقع (٤) ، فانه يسمح لنا

(٤) نقول « على الرغم » لان المنظور السوسيولوجي التقليدي الذي كان سائدا في العالم
العربي خاصة وفي اوربا عموما حتى الخمسينات على الاقل ظل معتبرا ، وان كان معترفا
به ، ذا اهمية ثانوية . ذلك انه بالقياس الى المناظر الاخرى عبارة عن مجرد نظرة خارجية
لايسعها الوصول الى عمق موضوع الابداع الثقافي ، كما انه لم يكن يعالج المبدع الا بوصفه
نبا او مضمونا كما كان عاجزا ، بسبب وسائله المنهجية اصلا ، عن ايضاح كلية المبدع بدلا
من الاكتفاء بواحد من عناصره القومة او الهامشية . ولعل هذا هو السبب في اعتباره ذا
اهمية ثانوية .

والذي اطلق عليه « البنيوية التكوينية **Structuralisme Génétique** » تمييزا
ولكن المنظور السوسيولوجي الذي وضع لوسيان غولد مان مبادئه ، انطلاقا من لوكانش ،
له عن البنيوية السكونية **Structuralisme Statique** يشكل ثورة في مجال
الدراسات السوسيولوجية في تاريخ الادب وتقدمه وكذلك في مجال النقد الادبي نفسه من
حيث انه ينطلق اساسا من كلية المبدع **Totalité de l'œuvre** وخصوصيته في آن
واحد دون أن يهمل اي عنصر من العناصر القومة له في تحليل محايث للنص وللنص وحده .
ودراستنا هذه لاتنطلق من الفرضيات التي صاغها غولد مان في دراساته للبعدهات الثقافية
الغربية وانما من المبادئ المنهجية التي حددها للمنهج البنيوي التكويني والتي ، فيما يتعلق
بالابداع الروائي العربي ، قد قادتنا الى صياغة فرضيات اخرى مختلفة عن تلك التي صاغها
حول الرواية الغربية ، وهو اختلاف فرضته بالطبع الشروط التي رافقت ولادة الرواية
الغربية ولادة الرواية العربية ، راجع حول المنهج البنيوي التكويني الفصول التي كتبها
غولد مان بوجه خاص : « سوسيولوجيا الادب : وضع المنهج ومشكلاته » ، « علة الابداع
الثقافي » ، « التكوين والبنية » ، « علم الجمال لدى جورج لوكانش شابا » ، في كتابه
Marxisme et Sciences Humaines, Col. Idées, Paris, 1970

و « المنهج البنيوي التكويني في تاريخ الادب » الذي اشرنا اليه آنفا ، وكذلك « المادية
الجدلية وتاريخ الادب » ، « طبيعة المبدع » في كتابه **Recherches dialectiques,**
Gallimard, Paris , 1959 .

اما فرضيات غولد مان حول الرواية الغربية فان بوسع القارئ الرجوع الى دراسة غولد
مان عن « الرواية الجديدة والواقع » التي ترجمناها ونشرناها في « المعرفة » السورية ،
العدد ١٩٧/١٦٧ ، وكذلك دراسته « مدخل الى مشكلات سوسيولوجيا الرواية » .

أن نجاوز في دراستنا للمبدعات الروائية العربية عموما مشادات الشكل والمضمون وأن نعانق ، من خلال مفاهيم كالتماسك والبنية الدلالية ورؤية العالم والكلية ، في آن واحد مما ، « أدبية » المبدع ودلالته ، دون أن نحتاج من أجل ذلك الى الفصل بينهما فصلا مصطنعا .

ومن خلال هذا المنظور انما نحاول هنا أن نقدم تحليلا لروايتين : الاولى هي احدى اهم الروايات التي عرفها الانتاج الروائي في سورية ونعني بها « جيل القدر » لمطاع صفدي التي نشرت عام ١٩٦٠ (٥) ، والثانية « شرح في تاريخ طويل » لهاني الراهب التي نشرت في عام ١٩٧٠ (٦) .

لقد رأى البعض لدى صدور رواية « جيل القدر » انها لا تستحق حتى مجرد وصفها بالرواية : فالمفردات الفلسفية والمناقشات الميتافيزيقية والتساؤلات الوجودية من ناحية ، وغياب الفعل والحدث ولا واقعية الشخصيات وتزييف العقدة من ناحية اخرى ، كلها عناصر تجعل من هذا المبدع اقرب الى ان يكون كتاب حوار فلسفي - وتظل قيمته محل نقاش - اكثر مما هو رواية حقيقية . اما البعض الآخر ، فقد وجد انه على الرغم من النواقص الشكلية التي تعتور هذا المبدع فانه عمل فني نوظوح فكري مؤداه اثره الايديولوجية القومية ، التي يمثلها حزب البعث ، بمفاهيم الوجودية السارترية ضمن اطار الواجهة الفكرية والسياسية التي كانت على اشدها في الخمسينات مع تيارين ايديولوجيين كبيرين هما الايديولوجية الماركسية والايديولوجية الدينية (٧) .

ولكي نفحص مدى صحة او زيف هذه الاحكام ونضع الرواية في موضعها الذي تستحق ضمن خط الابداع الروائي العربي ، يتوجب علينا ، وفق المنظور الذي اتينا على تحديده خطوته الرئيسية بايجاز ، أن نبدأ بمحاولة الإجابة عن عدة اسئلة يمكن توزيعها على اربع مستويات :

١ - هل تقدم « جيل القدر » بنية دلالية متماسكة ؟ وماهي هذه البنية ؟ وهل تحدد ، في حال وجودها ، هذه الرواية فقط ام انها تحدد روايات اخرى من الانتاج القصصي السوري منذ ظهورها ؟

(٥) دار الطليعة ، بيروت .

(٦) دار الاجيال ، دمشق .

(٧) الدكتور حسام الخطيب ، سبل المؤثرات الاجنبية واشكالها في القصة السورية

الحديثة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ١٩٧٣ ، ص ٦٢ .

- ٢ - هل نستطيع وهل يتوجب علينا دمج هذه البنية الدلالية لجبل القدر في تيارايديولوجي اوسع كتيار الرواية القومية مثلا ؟
- ٣ - هل تملك هذه البنية الايديولوجية ، في حال وجودها ، علاقات وظيفية واضحة مع جماعة اجتماعية او طبقة ما ، ومن هي ؟
- ٤ - واخرا هل تحتل هذه الجماعة الاجتماعية موقعا واضحا في بنية المجتمع الذي ولدت فيه الرواية ، اي المجتمع السوري ؟

يتحدد عالم الرواية زمنيا بين عام ١٩٥٢ ، في ظل النظام العسكري الديكتاتوري (اديب الشيشكلي) ، وعام ١٩٥٤ ، بعيد سقوط النظام المذكور وعودة الحياة الديمقراطية . غير ان هناك بالاضافة الى ذلك ، عدة فصول تتابع مصير الشخصيات الرئيسية خلال الحقبة التي تفصل بين النهاية الاولى للرواية والنهاية الثانية التي تقع في الاسبوع الاول من شهر شباط (فبراير) ١٩٥٨ ، مع احتفالات اقامة الوحدة السورية المصرية .

مكائيا ، تدور الرواية في المدن السورية واللبنانية (دمشق ، حلب ، بيروت) ثم في نهاية الرواية ، في جبال الجزائر ، حيث كانت المعارك دائرة بين قوات جبهة التحرير الوطني الجزائرية وقوات الاستعمار الفرنسي ، ثم في دمشق من جديد ومع النهاية الثانية للرواية . وفضلا عن ذلك تتمفصل الرواية وفق أربعة نقاط ذات دلالة :

١ - الشروط التاريخية التي تشرط وجود الشخصيات (وهي المشار اليها في الرواية بـ « القدر ») :

« لقد ولدنا في الجحيم ، وينبغي ان تستمر حياتنا فيه . كل جنة تلقى اليها انما هي جنة كاذبة » (نبيل) ص ٤٥٩ .

« اننا نتحدث كما لو كنا مشوهين ، كان عجزا او تشويها يقع في عضو منا .. في جهة ما من وجودنا » ص ٣٣ .

« كانت الصورة تمثل عددا كبيرا من الوجوه المضخمة ملامحها ، بينما تضاءلت اجسادها دون ان تفقد حركتها وكانت حركتها عبارة عن زوبعة يطلقها من زاوية اللوحة وجه ساخر ، اشبه شيء بوجه الشيطان » .

وتاملت هذه الوجوه العجيبة ذات الخطوط المعبرة عن نماذج وجودها ، فعرفت منها وجه

حسن التقديم ووجهي انا ، وهاني وهيفاء ، وليلى وطائفة كبرى من الاشخاص الذين اعرفهم
ولا اعرفهم .. كانوا جميعا تلفهم زوبعة تنطلق من نفس ذلك الشيطان .

وقال حسان : ارايت .. انهم انت وانا .. والكل .. انهم الجيل ، تعبت بهم زوبعة من
نفخة شيطان .. شيطان لا يمكن تحديده سويته بعد ، انه يحمل اغمض اسم في سفر الانسانية :
القدر .

وقلت بخفوت : تعني انهم .. جيل القدر .. « ص ٥٦ - ٥٧ » .

٢ - البحث الذي يتجلى عبر عدة مظاهر : البحث عن الحب الحقيقي ، عن التضال
الحقيقي ، عن الثورة الحقيقية ، عن اللجأ ، أخيرا ، الذي يسمح بالتحرر .. وهو
الذي يتجلى ماديا عبر محاولة الفعل وتحقيق شيء ما :

« لا افعل شيئا له معنى . لا احسب ان الشيء تقلا .. اريد ان .. اريد شيئا لا يمكن ان
اعينه .. اواه باليلى ، اني يائس .. اني ابحت عن لا شيء .. »

(نبيل) ص ١١٢ .

« ارايت ، يجب ان يكون (أي الحب) شيئا آخر ، يجب ان نكتشفه معا » ص ١٥

« انك تفتش عن الاصاله ، البس كذلك يا حبيبي .. انك انت لا تعلم على وجه التحديد
ماذا تعني بالاصاله .. » ص ٢٦٢

« نبيل : .. اشارة كبرى لنا ، اشارة نسميها البعث ، اتفهمين هذه الكلمة ؟

هيفاء : انهما ، ولكن هناك ، هناك ما يشبه الصدى المستمر الداوي لها في النفس ..
انها كلمة تفهم بايقاعها ككل الالفاظ الكبرى ، كالله والحب والحياة والموت .. اشعر
انها من فصيلة هذه الكلمات ، ولكنها كلمة قريبة جدا من اللفظ ، كأننا جميعا نحمل
قاموسها ونبقىنا الدليل الحي لان نوجد جميع مرادفاتنا .. جميع معانيها ، جميع
جلورها .

نبيل : نعم ، هذا تيهي الاعظم . « ص ١٧٤

٣ - المخرج : انه ملتقى جميع الشخصيات الرئيسية في الرواية . ذلك ان بحث كل
شخصية يقودها الى هذا الملتقى : ايجاد مخرج يعثر فيه كل واحد عن سلامته ، عن
خلاصه من قدره . وسوف يترجم هذا المخرج على الصعيد الحدتي في الرواية بفصل
تدبير اغتيال الدكتور ، أي العقيد الشيشكلي :

« ان لك اخا يملك الطريق المتعد الوحيد لنا جميعا .. لقد دلتني على طريقي اخيرا ،
وها انا سائر اليه .. ساقتل ، ساقتل .. » ص ٢٣٥

٤ - غياب الحدث : ان رواية بدون فعل ، بدون حدث ، قد تبدو للوهلة الاولى تناقض
مع تصور مسبق عن الرواية . غير ان هذا الغياب على وجه الدقة هو الحدث الوحيد
الذي يحرك عالم الرواية .

فمع الشخصيات والضوابط التي تنتظم عبر علاقاتها المتبادلة من ناحية ، وعبر علاقاتها
مع شروطها : بيئتها وامتواؤها الاجتماعي ومطامحها ، تتضح دلالة نقاط التفضل هذه .

ان « نبيذ » هو احد شخصيات الرواية الرئيسية ، لكنه يتمتع فيها بموقع ممتاز .
فكل شيء فيها يشير الى انه مهيا ليكون ممثلا لكل اترابه ومن ثم لجيله . فهو ، باعتباره
يحدث من أسرة متوسطة ، ينتمي الى ذلك الجيل الذي وعى ، غداة الاستقلال ، اهميته
التاريخية على الرغم من الشروط الاجتماعية والثقافية والسياسية التي كانت تقيد من
حركته . وكان على وعيه هذا ان يسمح له بالتححرر منها بموقفين : رفض كل القيم التي
تحرك حياة جيله من ناحية ، وتجسيد انتمائه للامة العربية . لكنه اذا كان ينطلق من
رفض كل ما هو قائم ، أي التقاليد والاسرة والسلطة والواقع الفاسد ، فان الحزب
الذي كان ينتمي اليه لم يكن يقدم له ايدولوجية راسخة تسمح له ان يواجه بها
ايدولوجيتين قويتين فكريا ، احدهما ذات جذور عميقة في الفكر العالمي ، والاخرى
ذات جذور راسخة في الواقع المحلي ، ونعني بهما الايدولوجية الماركسية والايدولوجية
الدينية . والافكار القليلة المطروحة عما يجب ان يكون عليه الانسان العربي والمجتمع
العربي ومن ثم الفكر العربي ، ليست الا افكارا عامة مادامت مدعمة بقاعدة نظرية ،
وما نامت تصاغ دوما انطلاقا من الافكار المطروحة في ساحة الصراع النظري والسياسي
الدائرة آنذاك ، صياغة تقوم على نفي هذه الافكار دون تقديم بديل له قوة المستقبل .
والحق ان هذه الافكار تترجم الرفض :

« فالبحث نوع من العلم بالنسبة لما هو موجود ، ووجود بالنسبة لما هو عدم تماما » ص ١٧٥

ورفض ايدولوجية الطبقات :

« وامتنا العربية ، انها مهددة بوجودها قبل ان تكون مهددة بمعادتها .. يجب ان نعمل
اذن على ان نوجد هذه الامة .. ان نبحث من عدمها ، ان نشعر بشخصيتها .. » ص ٢١١
او ايضا :

« وهكذا فان ثورتنا ليست طبقية ولكنها قومية ، للامة كلها .. هذا هو شعارنا الحقيقي »
ص ٢١٢

ولكن من يصنع الثورة اذن او بالاحرى البعث ؟ انهم الافراد الذين يستطيعون عبر تجربة فردية وفريدة تكوين الطليعة التي تحقق الثورة :

« يكفي ان يبدأ البعث حقيقيا من ذات الفرد وان يعيه حتى ينقلب هو نفسه الى قائد ويلتقي مع كتائب الطليعة » ص ١٧٧

« ان الثورة في حقيقتها ، وكما تعيشونها انتم بانفسكم .. لا تعني مجرد الحرب المادية ضد المستعمر ، انها قبل كل شيء انقلاب ذاتي وجودي » ص ٤٨٠

ان ذلك يفسر في الواقع عددا من الاستحاضات الوجودية في الرواية يراد لها ان تقوم بدور داعم لايدولوجية البعث :

« ان تجربتي منك لاصدق دليل على انني استطيع ان اكون انا ولا اكون طبقتي ، ان تكون لي ميزاتي الخاصة ، فضائلي وعبوبي وآرائي ولهجاتي في حياتي ووجودي وتفكيري ، والا استقي كل ذلك من شيء اعم مني خارجي عني » ص ١٦٥

ولكن هاهو تساؤل فيه المفردات الساترية مع تصورات غيبية محلية :

« ولكن ، هل كنا احرارا فعلا عندما صممنا .. هل كان مجال الاختيار امانا مفتوحا ؟ احسب كاننا لم نختر ، وكان ارادة اخرى فوق ارادتنا هي التي تصنع اختيارنا .. »
ص ٢٦٤ .

اذا صح ذلك ، فقد كان من الطبيعي اذن ان يفشل مشروع نبيل في « تحقيق التحول الوجودي في انفسنا » . اذ لما كان دائما حبيس قدره ، اي الشروط التي تقيد حركته فيظننا ، فان محاولته اغناء ايدولوجيته بتجربة حية وجودية كانت في طريقها الى الفشل سواء على صعيد الحياة العاطفية او على صعيد تحقيق نفسه بوصفه مناضلا .

هيفاء ، الشخصية الثانية ، هي طباق **Contrpoint** نبيل ، سلبية اسرة شديدة الثراء . ترتبط مع نبيل بعلاقة حب ارادها الاثنان مختلفة . لكنها كانت مقامرة محفوظة بالمخاطر نظرا للفوارق الاجتماعية التي تفصل بينهما .

بدا هذا الحب في السر خشية ان يفشل اذا مابدا للعيان قبل نضجه . بيد ان نبيل لم يكن هو نفسه عندما يكون الى جانبها : فهو يبدو بعيدا عن حزبه وعن رفاقه في النضال ،

وكذلك عن القراءة والابداع كما لو انه كان يستسلم لهذا البحث عن علاقة اصيلة كسي يمتلك قاعدة صلبة لمطامحه وتطلعاته الاخرى . اما هيفاء ، فانها بحبها له انما تحاول الخروج من شرطها الخاص بها دون ان تتبنى بعمق مثل نبيل الذي حاول مع ذلك ان يجعلها تسير معه وفق ايقاعه . صحيح ان انتحار هيفاء ، الذي يقع حين تستشعر استحالة مشروعها ، يحزر نبيلاً ، لكنه يؤكد على صعيد الدلالة الشاملة للرواية فشل محاولته .

ليلى ، هي تنوع انثوي من نبيل ، لكنها اشد حدة وربما درامية على الصعيد البنيوي - كل ذكاء وفعالية المرأة - كان يمكن لها ان تلعب دورا كبيرا . فابوها ، وهو تاجر سلاح ، يعطيها بموقفه وسلوكه نحوها اول صورة عن البطل المضاد او اللابطل . لذلك كانت تبحث عن البطولة في واحد من ضحايا ابيها ، هاني ، الالجي الفلسطيني الذي كانت تتوقع ان يكون نموذج الرفض ونمط البطولة . لكن هذا كان عاجزا حتى عن الارتفاع الى مستوى الصحة الحقيقية . انذاك تلثقي نبيلاً الذي يجسد في عينها وعد بطل تنتظر تحققه حتى نهاية الرواية . فهل تراها عثرت على ما تنتظر ؟

اما حسان فهو ، بالنسبة لنبيل ، ظل او مثله . لكنه يبدو في نهلة الرواية اقل قسوة منه واكثر تحسنا بالواقع . هو ايضا كان يبحث عن تحقيق نفسه بواسطة فعل حقيقي .

هاني ، بطل ليلي الذي لم يتحقق ، واحد من الفلسطينيين الذين وجدوا انفسهم فجأة محرومين من ماضيهم ومستقبلهم في مواجهة حرب شرسة لإلغاء ذاكرتهم . يعي نفسه في دمشق مجرد لاجيء ، ومن هنا شعوره بعمديته ولا ابايته قبل احلام الآخرين في النضال السياسي والاجتماعي من اجل بناء مجتمع جديد : فالافكار الكبرى تفقد اهميتها ، والشاريع الكبرى تفقد مبعاه للسخرية اكثر منها مثيرة للحماسة . كان يتوقع ان يعيش مع ليلي حياة كحياة الآخرين ، ولكن دون أوهام . اما ليلي التي كانت تبحث فيه عن البطل المأساوي وتحبه لكي تعوض عن خيانة ابيها فانها تكتشف لا ابايته ، وهكذا تتخلى عنه وتدمه يرحل الى الولايات المتحدة الامريكية مهاجرا . الا انه حين يشعر هناك باستلابه ، يعود الى سورية ليعمل عميلاً للنظام العسكري

متهنا في الوقت نفسه لحساب الصحافة الامريكية حرفة كتابة مقالات تدعي الموضوعية عن اوضاع اللاجئين الفلسطينيين . واذ يعي حجم المفارقة التي تطبع وجوده ، يبحث ، هو الآخر ، عن فعل حقيقي يمكن أن يكون فيه خلاصه .

كان يمكن لهذا الفعل الحقيقي ان يكون الحدث المنتظر وقوعه في حياة كل واحدة من الشخصيات وخلصها من قدرها : فعل اغتيال « الديكتاتور » فقد وجدت كل شخصية من شخصيات الرواية الرئيسية في هذا المشروع امل تحقيق نفسها الخاص بها تبعاً للأسباب الشخصية التي تحرك كل واحد منا نحو هذا الهدف . وحتى أولئك الذين كانوا ينضون تحت لواء الحزب ، يقدفون بانفسهم في حمى الاعداد للمشروع على الرغم من أن حزبهم غريب عنه . هكذا تبدو دلالة محاولة الفعل هذه ، لا سياسية فحسب ، وانما ذات طابع تاريخي كتسببه في الواقع من مشاركة مختلف انماط الشخصيات : سواء نبيل ، المناضل البعثي في غياب ارادة حزبه ، أم هيفاء وليلى وهاني ، الغرياء عن الحزب .

غير أن الذي يتم حدوثه فعلا هو أنه ، قبل ان يضعوا فكرتهم موضع التنفيذ ، تسبقهم مجموعة أخرى الى تنفيذها (يتهم الكاتب هنا مخبرات النظام نفسه) وتفشل في محاولتها . الامر الذي يجعل مشروع ابطالنا مستحيل التحقيق نظرا للاجراءات ذات الطابع الوقائي التي اتخذتها السلطة ضد أي عمل محتمل من هذا القبيل . ويوجه ابطالنا اصابع الاتهام الى عملاء مخبرات النظام العسكري الذين فوتوا عليهم ، بلعبتهم ، فرصة التنفيذ الفعلي ، باستزافهم او سرقتهم لفعل القتل :

« تقول هيفاء : ليلي .. لقد سرقوا فرصتنا الوحيدة .. لقد قضوا علينا ، لقد اضاعوا حياتنا .. »

ونسجت ليلي : الجبناء . لقد سرقوا منا حتى القتل ، حتى الموت . لم يدعونا ان نقتل .. انهم زيفونا حتى في قتل الآخرين . سلبونا قضيتنا الآخرين ، فما نحن الآن الا اكلدوبة تسير على الارض بدون ظل .. بدون هدف . أين نبيل ، أين عدنان ، أين هاني ، حسان ، وسعيد .. انهم كلهم الآن بدون قتل .. » ص ٢٦٩ .

هؤلاء اللصوص .. هل يمكن أن يكونوا سوى تجسيد زمني ومؤقت للقدر الذي يكبل بقيوده جيلا بأكمله ؟ من الممكن ان يفرنا القول ان العجز الموجود في أعماق كل منا

والذي نجعله يتماهى في الآخرين يحول بيننا وبين الفعل . ولكن كيف نفسر انذ ان كل شيء في الرواية قد استنفر لبيان الاهمية القصوى التي يضيفها الإبطل على هذا الفعل المخرد في نظرهم ؟

مهما يكن من أمر ، فان هذا الفشل يعثر الشخصيات وبشئتها : تنتحر هيفاء ويعود هاني الى الولايات المتحدة الامريكية ثانية ، وتمكف ليلى على عملية اعادة نظر شاملة ، عازلة نفسها عن الجميع ، بينما يكرس نبيل نفسه كلياً للنضال اليومي في حزبه ، ويسافر حسان الى حلب ليحيا حياة نضالية حقاً لكنها اكثر واقعية هذه المرة وأقل تعلقاً بالنظريات والاهام . ان محولة حسان تجدير نضاله من خلال اختلاطه بالعمال تجعله يصنم بايديولوجية اشد صلابه من ايديولوجيته وتعني بها الايديولوجية الماركسية . مفاهيمه المجردة عن الامة بلا طبقات ، وهمومه التي هي هموم كل الافراد المنتمين الى الفئات الوسطى من المجتمع ، تتكشف عاجزة عن الوقوف في وجه الشيوعيين الذين يواجههم ويلتقي بهم يوميا . ان شيئا ما ينقصه رغم جهوده التي يبذلها لتجدير نفسه . غير ان نهاية النظام العسكري وعودة الحياة الديمقراطية تفتحان عينيه ، وكذلك عيني نبيل : فمناضلي الحزب ضد الديكتاتور بالامس قد التفتوا اليوم الى الخلافات السياسية العادية ولم تعد الثورة قضية الحزب الاولى . لهذا يهجر حسان النضال المباشر منصرفا الى الرسم الكاريكاتيري ، وكان اول رسم ينفذه هو رسم جيله : جيل القدر . أما نبيل ، فانه يغادر البلد مسافرا الى الجزائر ، آمل ان يعثر هناك على الثورة الحقيقية والفعل الحقيقي .

هنا تتوقف الرواية مرة اولى ، لتستأنف ثانية بعد عدة سنوات من هذا التوقف : مع نبيل اولاً ، مجاهداً في صفوف الجزائريين ، ثم عائداً الى دمشق في الاسبوع الاول من شباط (فبراير) ١٩٥٨ ، حين تم اعلان الوحدة بين سورية ومصر .

عصران دلاليان تتوجب الإشارة اليهما هنا : اولهما سفر نبيل الى الجزائر ، وهذه الشخصية التي قدمت نموذجاً لجيل باكمله ، من أجل المشاركة في الثورة ومنحها بعدها العربي اثر انهيار النظام الديكتاتوري مباشرة ، هذا في الوقت الذي كانت فيه سنوات ال ٥٥ و ٥٦ ١٩٥٧ حافلة بالاحداث الجسام التي كانت تستوجب حضور مناضل صلب وعنيد كنبيل للمشاركة فيها بفعالية (حلف بغداد ، العدوان الثلاثي ، تامين قتال السويس ، .. الخ .) والعنصر الثاني هو هذه المصادفة (هل هي

مقصودة ؟) ونمني بها احتضار نبيل لحظة اعلان الوحدة ، هو الذي عاد من الجزائر بالضببط كي يشارك في الاحتفال بها ، وانتهاء الرواية بلحن جنائزي يوحي بموته او على الاقل بانتهائه .. وبعبارة اخرى ، فان هناك عدد من الاسئلة يستلزم الطرح : لماذا هذا الانقطاع في الزمان وفي المكان في عالم الرواية ؟ ثم لماذا هذه العودة الى رواية انتهت - حسب فهم البعض - منطقيا بتشتت ابطالها اثر فشلهم في اغتيال الديكتاتور ، هذا الفشل الذي وضع حدا مرة والى الابد لاهام وآمال الابطال ؟ ثم لماذا يشارك نبيل في احتفالات الوحدة وهو بين جدران غرفته الاربعة ؟ وهل كان احتضاره وموته (او الإيحاء بموته) بعد اعلان الوحدة مجرد مصادفة (وهل هناك مصادفة في الرواية ؟) .

لا يمكن الاجابة عن هذه الاسئلة دون الرجوع الى الدلالة الشاملة للرواية حتى نهايتها الاولى . فالواقع ان سفر نبيل للجزائر كان نتيجة تراكم مشاعر الياس على عدة مستويات : المستوى العملي المتمثل في محاولته تحقيق ذاته من خلال فعل حقيقي ، وفشل هذه المحاولة ، والمستوى العاطفي الذي كان يتجسد في علاقته بهيفاء التي آلت الى الفشل وحطمت حلمه ببناء علاقة خالصة من كل الشروط المحيطة التي يمكن ان تكبلها ، والمستوى السياسي الذي تمثل بابتعاد الحزب ، في نظره ، عن الثورة الموعودة بعد سقوط النظام العسكري .

لقد كان يامل ان يجد في الجزائر ثورة حقيقية تمكنه من تحقيق نفسه من خلال الممارسة المباشرة واليومية للعمل والفعل الثوريين وتجعله قادرا على الراهنة العقولة على المستقبل . غير انه ما ان يصر هناك حتى يتم انجاز فعل آخر في بلده وفي غيابه مرة اخرى ، دون ان يتمكن من المشاركة فيه ، ونعني به اول وحدة في تاريخ العرب الحديث ، هذه الوحدة التي كرس حياته ووجوده لتحقيقها بين اجزاء الامة العربية المشتتة . لقد بدا موقف نبيل من هذه الوحدة مفارقا : فهي مرادة منه ومرفوضة في الوقت نفسه ، مرادة لانها تمثل حلمه الخاص ، ومرفوضة لانها لم تتحقق نتيجة مشاركته ولم تكن من صنع جيله . ومن ثم ، فلم تكن تملك الضمان الذي يكفل لها واقعا حقيقيا : هذا الحلم ، هذا الفعل الذي طالما انتظر جيله ان يحققه بنفسه ، بدا مرة اخرى وقد استنزف ، وقد سرق .

ومن هنا فان ((جيل القدر)) السروي . ذلك هو السبب في وجود نهايتين للرواية

تبدوان ، للهولة الأولى ، بلا تبرير على صعيد البناء الشمولي للرواية فيما لو اعتبر محورها ، كما فعل بعض النقاد ذلك ، مجرد سرقة القتل وفشل هذه المحاولة (٨) .
فصل القتل الذي لم يتحقق لا يكتسب دلالاته الأساسية والنهائية كفعل مسروق الا من خلال الفعل الثاني الذي تمت سرقة ايضا والذي يتضح لنا مع النهاية الثانية للرواية ،
ونعني به الوحدة السورية المصرية . واذا كان سفر نبيل الى الجزائر يعد ، من وجهة النظر المنطقية والسياسية ، بلا مبرر مادامت اسباب الانفصال ومبرراته قائمة باستمرار بل وبشكل أكثر حدة وضراوة في سورية خلال السنوات التي تلت سقوط النظام العسكري ، فإنه ، في ضوء بنية الرواية الشاملة ، كان بحثنا عن بديل في فعل عيبي ومادي في ساحة أخرى ، وهو بحث دفعت اليه ولا شك كثير من الوعود غير المنجزة والافوال التي لم تكن تملك أية قاعدة في الواقع العملي . لكن السبب الرئيسي ، فيما نرى ، هو الشعور بالقصور الشديد عن امكان التلخص من « القدر » بالمعنى المهمل الذي اشرنا اليه في هذه الدراسة ، دون التحام مادي ، وربما دموي ، مع الواقع النصالي الذي كانت الثورة الجزائرية تقدم آنذاك خير مثال له . ان هذا القدر لا يلف جيلا بأكمله ، وانما بالاحرى حقبة بأكملها ، ولم يكن تحقق الوحدة في سورية ، في أثناء غياب البطل

(٨) الدكتور حسام الخطيب ، المرجع المذكور ، ص ٧٥ . يقيم المؤلف مقارنة بين رواية « جيل القدر » ومسرحية سارتر « الأيدي القلدة » يخلص منها الى تأثر مطاع صفدي بسارتر ولا سيما في موضوعة القتل وسرقة الفعل التي تبين لنا هنا انها تؤلف بنية الرواية الأساسية . غير ان الدلالة التي تكتسبها هذه الموضوعية في رواية « جيل القدر » تختلف اختلافا جديدا عن دلالتها في مسرحية سارتر . ولنا هنا بصدد المناجاة في موضوع الاقتباس والاستيحاء في المبدعات الفنية . بكفيتنا القول ان ماهو مهم في أي مبدع فني هو التماسك الداخلي بين مختلف عناصره ووجود دلالة شاملة لبنيته التي يتم استخلاصها منه . آخذين بعين الاعتبار بالطبع معظم أجزاء العمل ضمن تحليل محايت للنص .

لقد كان هم الدكتور ، كما يشير الى ذلك عنوان كتابه بالذات ، هو العمل على تأكيد المؤثرات الأجنبية في المبدعات القصصية السورية ، ومنها « جيل القدر » ، وهو هم فوت عليه في رأينا فرصة الالتفات الى الدلالة التي تكتسبها الموضوعية المستوحاة من عمل آخر أو المقتبسة ومبررات اضعاف هذه الدلالة عليها ، أي امكان التوافق بين هذه الدلالة والموضوعية المقتبسة لاسيما اذا كانت هذه الموضوعية مأخوذة من مبدع غربي . .

ذلك هو ما يجعلنا نتحفظ بالنسبة لكثير من النتائج التي خلص بحثه اليها . .

- النموذج ، ومن ثم احتضار هذا البطل في اللحظة نفسها التي كان يتم فيها الاحتفال بها ، الا تاكيدا ، ولكن على مستوى اشمل هذه المرة ، لمحور الرواية الاول : وتعني عجز جيل نبيل (بسبب القدر ، او الشروط التي تكبله ، او الافتقار الى ايدولوجية شاملة وراسخة القواعد ... الخ .) عن تحقيق فعل له نفا تاريخي . واذا كانت محاولة قتل الديكتاتور قد سرفت واستنزفت ، وهي محاولة مجموعة من الافراد صحيح انهم يمثلون - كما يراد لهم - جيلا باكملة لكنهم يظنون افردا ، فان انجاز الوحدة على النحو الذي تم ، من وجهة نظر الرواية ، كان سرقة لفعل يشمل امة باكملها ، بل ويمس صميم تاريخها ، ومن هنا خطورة وجلال الدلالة الشمولية لهذه الرواية التي اعلنت عن افلاس جيل باكملة في اللحظة نفسها التي كان يحسب فيها انه حقق أعظم الانتصارات .

في ضوء هذا التقطيع الذي حاولنا من خلاله تبيان كافة العناصر المكونة لبنية الرواية مهملين - ولا يد من الاشارة الى ذلك - عناصر اخرى بدت لنا ثانوية احيانا ومناقضة لتمفصل الرواية نفسه احيانا اخرى ، يمكننا الاجابة عن التساؤل الذي طرحناه على انفسنا في بداية هذه الدراسة : ان رواية مطاع صفدي تقدم ولا شك بنية دلالية متماسكة لاتحدها وحدها فحسب بل وتحد روايته الثانية « نائر محترف » التي نشرت في عام ١٩٦١ (٩) كما تحد بنى ثلاث روايات مهمة على اصعدة مختلفة في الانتاج القصصي العربي ، وتعني بها روايات هاني الراهب « المهزومون » (١٠) و « شرح في تاريخ طويل » و « الف ليلة وليتان » (١١) .

فاذا كانت رواية « جيل القدر » تتوقف على حافة الياس الذي عاناه الجيل القومي والحركة القومية في اواخر الخمسينات ، فان « نائر محترف » التي تتخذ لها اطار الحرب الاهلية في لبنان عام ١٩٥٨ تنتهي الى كسوف كامل يتجسد ماديا بصورة لا لبس فيها ربما لانها عبرت عن الهموم والازمات والتطلعات والخيبات نفسها بطريقة اكثر حيوية وفنية نظرا للاطار الذي تم اختياره لاحداثها .

هذه البنية الدلالية التي اكدتها الرواية الثانية لمطاع صفدي تتأكد وتفتني في روايات

(٩) دار الطليعة ، بيروت .

(١٠) دار الآداب ، بيروت ١٩٦١ .

(١١) منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ١٩٧٧ .

هاني الراهب ولا سيما روايته الثانية « شرح في تاريخ طويل » التي كتبت بعد عشر سنوات من كتابة « جيل القدر » ، ومن قبل كاتب ينتمي الى جيل آخر هو جيسل الستينات (١٢) .

تستعيد اذن هذه الرواية مفاصل « جيل القدر » نفسها ، نعني الشروط التي تحدد سلوك ابطالها ، ويبحث هؤلاء الابطال - الذي يتأكد ويفقد ماديا وعينيا في هذه الرواية - عن قيم ودلالات جديدة لحياتهم ، والملجأ الذي يتخذ في هذه الرواية مظهر تجارب فردية متباينة بدلا من ان يكون فعلا واحدا يشارك به جميع الابطال ، واخيرا غياب الحدث بالمعنى الروائي لهذه الكلمة .

يتقلص الجانب التاريخي في هذه الرواية الى مجرد الاشارة الى الفترة التي تدور فيها احداث الرواية ، وهي فترة الوحدة السورية المصرية بين عامي ١٩٥٨ و ١٩٦١ . وهي اشارة لم تقدم للقارئ الا في نهاية الرواية ، عند اعلان انفصال هذه الوحدة في ٢٨ ايلول (سبتمبر) ١٩٦١ . وستتضح لنا دلالة هذا المنصر عبر التقطيع الموزج الذي سنقوم به لايضاح العناصر القومية للبنية الدلالية لهذه الرواية .

ان اشكالية شخصيات الرواية ، وهم مثقفون في معظمهم أو حملة شهادات جامعية ، تلخص بالسؤال التالي : كيف تحقق البحث بشكل عيني، وبالتالي الثورة بالمعنى الثقافي لهذه الكلمة ؟ .

تقدم الرواية عبر شخصياتها ، عدة خيارات من الاجابات كتكسب دلالتها بالعلاقة مع الاطار التاريخي الذي تقدم فيه . غير ان التأكيد ينصب على المشروع : مشروع اسيان ومشروع مجد . وهما في الحقيقة مشروعان اذا ما نظر اليهما في ضوء تحققهما في الواقع : لمشروع اسيان يشكل في نظره هدفا اوليا ، اما مشروع مجد فانه يشكل نقطة انطلاق . ان تحقيق الثورة لا يتم في نظر اسيان الا عبر بناء أول خلية في المجتمع : الاسرة . ولنقرأ هذا الحوار :

(١٢) يعتبر مطاع صفدي الذي ولد عام ١٩٢٩ من جيل كتاب الخمسينات (وقد بدأ الكتابة في مطلع الخمسينات أيضا) في حين يعتبر هاني الراهب الولود عام ١٩٢٩ من جيل الستينات .

« أريد امرأة أعيش معها تورتني وبعدئذ أنطلق الى ما هو أوسع : أكون أسرة وانثىء
اطفالا اصحاء .

- عصرنا لايسمح لك بهذا التك . هذه قضية صغيرة . أنت للوطن ولست لنفسك .

- عندما أعيش مع امرأة فلا تمزق علاقتنا أكون قد صنعت ثورة كاملة . خدمتسا
الشمارات الكبيرة وقفلنا عن قصورنا الشخصي .

- لا أتوقع منك هذا الحصر لنفسك بأمرأة . مرام لك . تزوجها . ماذا تنتظر ؟

- لست أحصر نفسي . أريد أن تكون البدايات صحيحة « ص ٧٠ .

الا انه لتحقيق ذلك لابد من مواجهة القيم التقليدية التي تحيط بنا والتي ترفض
هيمنتها على سلوكنا من ناحية ، وايجاد الشريك الذي يسعه على المستوى نفسه تحقيق
هذه النواة للثورة . وكما يقول اسيان :

- « عندما يستطيع اثنان مثلنا أن ينسجا وحدة تكون وحدة الجماهير مضمونة »
ص ١٦٢ .

لكن هذا العالم الذي يتوجب على اسيان مواجهته لتحقيق مشروعه تحكمه ايدولوجية
تقليدية (يجسدها في الرواية شخصيتان : صهر مرام وزوج لبنى) ، ايدولوجية هي
من القوة بحيث يشعر اسيان قبلها مجردا من سلاحه . وحين يصف قوة هذه القيم
التقليدية يقوم بمقارنتها بقيمه :

« أبو مها هو المنتصر الاكبر . شيء واحد كان مؤسفا : لقد بدا عالمي باهتا امام عالمه ،
ولم يستطع أن يكون طرفا حقيقيا في صراع الأضداد » ص ٧٠ .

ولكن هل يصلح هذا المشروع الذي يحاول اسيان تحقيقه قاعدة انطلاق ؟ لقد ظن مجد
ذلك امدا ، شأنه شأن اسيان . لكنه بخلاف هذا الاخر ، استطاع تحقيق مشروعه ، وكانت
داره ملجأ اسيان ومآل حنينه . ومن ثم كان عليه أن يواجه الخيارات التي انبثقت امامه
ما أن قام بالخطوة الاولى . ولقد تم هذا الخيار في الجزء الاول من الرواية . يقول مجد :

« الحكاية ليست نفسية . أنا اكره أن يفككني فرويد . الحكاية أن وطننا الآن بلا
تقاليد . اذا أردت أن تخدم وطنك ، فاصنع له تقليدا يهب الناس الطمانينة وصواب
القانون . حياتنا كلها اضطراب . ليس فيها اية أعمدة . ولكن عندما تحب فانت تنشىء

تقاليد جديدة في بيئة يفترسها غياب التقاليد والنمو الشاذ . لقد بلغ بنا المرض حدا
انسانا كيف تكون العانة . اخي اسيان ، اكره الناس الضخمين . اكره هؤلاء الحاملين
ازمة الوطن العربي ، وهم لا يقومون بأي عمل سوى ترديد الشعارات والنقد . انا مع
الحكومة برغم كل شيء : تعمل ، اذ على الاقل تحاول . وبالنسبة لي لا مجال لادانتها . انا
ايضا احاول » . ص ١٨٤ .

المحاولة هي التي تهم اذن في المقام الاول ، في غياب قاعدة نظرية . لكن ذلك ليس الا
خيارا من خيارات . وخيار اسيان يصطدم بالقيم التقليدية ، اما مجد فانه يحقق
مايعتبره اسيان اساسا ، لايجاد المنفذ الا من خلال تضامنه مع الحكم القائم ، اي ذلك
الذي كان قائما في اثناء الوحدة السورية المصرية .

اما بالنسبة لابي خالد فان مشروعه ينطلق من قاعدة اخرى لها في نظره اولوية مطلقة .
فاجابته تقوم على مواجهة الواقع كما هو . وهذا الواقع مطبوع بالفقر والجهل والارضي .
ان تقوم بالثورة اذن يعني ان تنتصر على هؤلاء الاعداء . والوسيلة الوحيدة الى ذلك
هي السلاح . وبما انه لايقب بتصميم جيله (الجيل الخرج كما يسميه) ، يقوم بمحاولة
انقلاب تنتهي الى الفشل الكامل وتودي به الى السجن .

على ان نهاية قناعات مجد لن تكون بافضل من نهاية قناعة ابي خالد . فهو يكتشف
بعد لاي ان خياره لم يكن كافيا لتحقيق حلم الجميع : البعث . فيرحل الى افريقيا
كي يواجه فيها موتا مجانيا .

اين هو الشرخ اذن ؟ اهو في الشروط التاريخية ؟ اهو في غياب كل نظرية ؟ ام في عجز
هؤلاء الابطال عن جعل الوسائل التي اختاروها فعالة ؟

كان على هذا الجيل الذي ولد في بيئة تتحكم فيها ايدولوجية التقاليد والانحطاط والذي
تغذى من الافكار القومية التي استنفرت قواه لتحقيق البعث ، بعث الامة العربية ،
والذي تتخف بثقافة تستجيب ، وهي المصادرة عن فرويد وماركس وحتى برفسون ،
لحاجاته وتفتح له مختلف الطرق ليتحرر ، ان يواجه في آن واحد :

- تربيته التقليدية : فقد كان عليه ان يتحرر من القيم السلفية والحرمات التي تكبله .

- وتكونه داخل الايديولوجية القومية التي كان عليه ان يخلصها من خواء الشعارات
الطنانة وان يشفي عجزه وان يبحث عن قواعد أكثر رسوخا للانطلاق .

- وتبعثره الثقافي : فمشكلاته ليست لها نفس الطبيعة كما ان مشروعه ليس شخصا
او فرديا : اذ المقصود تحقيق مشروع حضارة جديدة وثقافة جديدة . فهل يمكن الاكتفاء
بماركس دون فرويد ؟ وهل يكفي الاثنان معا للاجابة على المشكلات القائمة ؟

- والواقع السياسي : اذ من الدلالة بمكان ان نلاحظ ان ايا من ابطال الرواية لم
يكن يمارس فعالية سياسية . كل مشاريعهم كانت اذن فردية ولم تكن على علاقة ، حتى
ولو كانت غير مباشرة ، بجماعة سياسية او حزب سياسي ما . وهو امر يمكن تفسيره
بالعودة الى الاشارة الخاصة بالاطار التاريخي لاحداث الرواية الذي لم يكن ذكره
مجانبا : فترة الوحدة السورية المصرية التي حرمت خلالها اية فعالية سياسية حقيقية
خارج اطر المؤسسات التي اقامتها الدولة .

- واخيرا الواقع التاريخي : فالايديولوجية التقليدية السائدة تطبع هذا الواقع منذ
ألف عام ، كما ان مؤسساتها وممثلها حاضرون دوما حضورا يمكنهم من التحرك
بنشاط وفعالية .

ذلك هو اذن ما يفسر بحثهم عن قيم أصيلة في عالم منحط (تماما كبطل الرواية المغربية
حسب غولدمان مع فاروق : هو ان هذا الانحطاط لا يرتد الى بنية مجتمع منتج من اجل
السوق او الى مجتمع التشيي) . . ورغم ان خياراتهم كانت تتطلع الى هدف واحد ،
فتد كانت تختلف حسب الأولويات التي تضيفها على هذه الوسيلة او تلك .

ان الشرح اذن ليس ابن اليوم ، وانما كان دائما حاضرا في تاريخ العرب . بيد انه كان
لا يبدى في القرن السابع الميلادي مثلا ، من رجل كالنبي محمد قادر على استيلاء بعث عربي
من رحم هذا الشرح ، في حين انه اليوم قائم ولا شيء يشير الى امكان تحقيق مثل هذا
البعث ، اذا ما سايرنا منطوق الرواية نفسه .

اذ ان الذي ينتصر في النهاية ليس مشروع ايسيان او مشروع مجد وانما ابو مها ،
تجسيد الايديولوجية التقليدية . والاعلان عن انتصاره يأتي تماما قبل الصفحة الاخيرة
من الرواية التي تقطع تسلسلها او بالاحرى تنوب نهايتها باعلان انفصال الوحدة السورية

المصرية يوم ٢٨ أيلول (سبتمبر) ١٩٦١ . صفحة من التاريخ بليفة الدلالة ، فيما يبدو لنا (ومن رؤية الروائيين السوريين أيضا من حيث أنها تؤكد بنية ودلالة رواية مطاع صفدي « جيل القدر ») وكانت استجابة الأبطال الوحيدة لها بحكم كل ما سبق ، هي البكاء الذي ينهي المقطع الآخر من الرواية : « ... »
« وجلسنا جميعا نسمع إذاعات الراديو .
حتى الثامنة كانت إذاعتنا المدينتين في حرب كلابية ، ثم صمتت حلب .
وفي الثامنة وسبع وثلاثين دقيقة ، انتشر فوق البلاد صمت دمشق .

عند ذاك انخرط عدي في بكاء مر . وخلال دقائق أخذنا نكي غضبا في الفرفة الموسدة الباب » ص ٢٢٤ .

الآن وقد قمنا بتحديد دلالات هاتين الروايتين التي تتطابق ودلالات مبدعات أخرى ظهرت في الستينات على وجه الخصوص ، يمكننا أن نتساءل عما إذا كان بوسعنا دمج هذين التيارين في تيار أيديولوجي أوسع يفترض أن يكون التيار القومي .
من المبالغة بمكان أن ندعي ، على صعيد الأدب الروائي بوجه خاص ، وجود مثل هذا التيار قبل رواية « جيل القدر » ، نعني وجود تيار يمكن أن تكون له ملامحه الواضحة والتميزة .

ذلك أنه اعتبارا من الخمسينات ، انما بدأت تبلور بين الكتاب اتجاهات نحو التجمع من حول عدد من الأفكار التي كانوا يطمحون إلى تحقيقها في كتاباتهم : تيار ديني تقليدي كان يستخدم الأجناس الأدبية الكلاسيكية : الشعر والطرف والمقالات والقصص الأخلاقية ، معلنا رفضا كاملا للأنواع الأدبية الحديثة كالرواية والمسرح من جهة ، ومن جهة أخرى تيار يساري تبلر مع تأسيس رابطة الكتاب السوريين التي غدت في عام ١٩٥٢ رابطة الكتاب العرب ، يستقي مثله الأدبية من المبدعات الروسية والسوفييتية . وقد أعلن هذا التيار عن أولوية الاجتماعي التي كانت محاولات تجسيدها فنيا تمثل على نحو خاص في قصص شوقي بغدادي « حينما يصبق دما » (١٩٥٦) ، وقصص سعيد حورانية ، والرواية الأولى لحنا مينه « المصاييح الزرق » التي صدرت في طبعتها الأولى عام ١٩٥٤ .

وكان هناك تيار ثالث قيد التكوين من حول مجلة الآداب التي اتخذت منذ ظهورها طابعاً قومياً . وقد تمكن هذا التيار من التبرل عبر المساجلات والناقشات بين طائفة من الكتاب الشباب القوميين الماركسيين . على أنه إذا كان الأولون ينتمون إلى حزب الإلتمت أو يتعاطفون مع أفكاره ، فإن الجمعية التي تأسست عام ١٩٥٧ تحت اسم « جمعية الأدباء العرب » والتي تكونت لمواجهة رابطة الكتاب العرب تحت شعارات قومية كانت تجمع الكتاب القوميين حقاً ولكن بالمعنى الأوسع لهذه الكلمة . فالحقيقة أن كل واحد لم يكن ينتمي إلى أحد التيارين السابقين كان بوسعهم أن يدعي الانضمام آنذاك تحت لافتة القومية .

بيد أنه إذا كان كتاب التيار الأول يعتمدون على أيديولوجية دينية متماسكة، وكتاب التيار الثاني يعتمدون على الأيديولوجية الماركسية وما ينضوي تحت لوائها أو يراد له الانضمام من نماذج أدبية ، فإن الكتاب القوميين كانوا يشكون ، بالمقابل ، من افتقارهم لأيديولوجية ذات بعد فلسفي ونظري ، قادرة على مواجهة الأيديولوجيتين القائمتين . لذلك فقد كان التمييز عن التيار القومي يتم من خلال رفض الأيديولوجية الدينية بوصفها إطاراً ثقافياً « رجعياً » ورفض الأيديولوجية الماركسية بوصفها تقدم أولوية الإجتماعي (الصراع الطبقي) على أية أولويات أخرى ولا سيما التحرر القومي والوحدة ، وكذلك من خلال تقديم مفهوم البعث من ناحية وأولوية الأمة من ناحية أخرى .

كان على الكتاب القوميين في تلك المرحلة إذن وقبل أن يتبنى حزب البعث مبادئ الاشتراكية العلمية في الستينات أن يعملوا على وضع مجموعة كاملة من المفاهيم ، وخاصة في ميدان الأدب لتحديد معالم رؤيتهم من جهة ، وأن يعبروا عن تجربة الجيل القومي الذي حمل أعباء النهوض انطلاقاً من أولوية الأمة دون سلاح نظري راسخ يمكنه من مواجهة خصومه في المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية خاصة .

من الممكن القول إذن أن قصص مطاع صفدي وخصوصاً رواياته ، كانت تدشن تبليغ هذا التيار الذي سميته قومياً والذي تميز على صعيد الإبداع الروائي بالخصائص التالية :

- التأكيد على الأمة كإطار استنادي وكأساس انتماء في آن واحد بدلاً من صراع الطبقات .
- المشروع الذي يتحكم بعوي أبطال المبدعات الروائية ذو طبيعة ثقافية ووجودية باعتبار أن الهدف هو بعث الأمة العربية وليس ذا طبيعة إجتماعية أو أممية .

- الفرد ، وفي الرواية القومية ، كل شخصية ، هو مركز الاهتمام بوصفه مرآة .
فكل إنجاز يجب أن يتحقق فيه قبل كل شيء . وهذا ما يعطي لكل خيار ولكل سلوك
فردى بعدا تاريخيا .

- لا أهمية للحدث بوصفه نقطة تمفصل في المبدع الروائي باعتبار أن الهدف ليس مجرد
تقديم واقع ما أو وصفه وإنما قول ضرورة الشخصيات نفسها .

إذا صح ذلك ، فإن من الممكن القول أن التيار القومي في الرواية كان يجد فيها إمكاناته
ونواقصه في آن واحد .

هذه الإمكانيات والنواقص تم التعبير عنها عدة مرات على صعيد التاريخ الحي للجماعات
من خلال مواقف أهم ممثلي هذا التيار ونعني به حزب البعث . كان أحد هذه المواقف
القرار الذي اتخذته هذا الحزب بحل نفسه عشية إعلان الوحدة السورية المصرية . ولا يقل
عن هذا الموقف خطورة وأهمية على الصعيدين التاريخي والسياسي موقف الحزب في
الستينات الذي تمثل من خلال نزوعه الواضح نحو الاشتراكية العلمية التي انتهى إلى تبنيها
بعد أن ناهضها طوال تاريخه في الأربعينات والخمسينات .

من الطبيعي أن تحيلا معمقا لهذه المواقف بمفردات التكوين التاريخي يمكن أن يبين
الأسباب العميقة التي كانت في أساس هذا السلوك الذي حاولت الرواية القومية على
الأقل في الروايتين اللتين أتينا على تحليلهما - أن تنقله إلى صعيد التخيل .

المشاكل الجمالية في تطور الرواية الثورية البروليتارية في بريطانيا

القرن الخامس عشر

جاك ميتشيل

ترجمة توفيق الأسدي

ان(*) ما يصدم المرء لدى تحليله لادب الطبقة العاملة في بريطانيا قبل ظهور اول رواية بروليتارية ناضجة وهي « محب البشر ذو البنطل المهترى » في مطلع القرن العشرين هو تلك الهوة في مجال الانجاز الجمالي ما بين الشعر الغنائي والنثر المعتمد على المخيلة . ان شعر كل من ارنست دجونز ماسبي ، لينتون ، روبرت براو ، فرانسيس ادامز ، دجيم كونل ، ويليام موريس وتوم ماغواير . وغيرهم يحتفظ بافضل ما في التراث الثوري الرومانتيكي ويستمر فيه ، وقد يصل الى مستوى انجازات الشعراء البورجوازيين المعاصرين لهم ، بل انه يتفوق عليها احيانا . بينما نجد ان « روايات » كل من دجونز ، ويلز ، برامزلي وغيرهم - رغم قيامها باسهامات كبيرة جدا في مجال « موضوع » الرواية - تقل في مستواها والى حد كبير - جماليا - عن الشعر (بالنسبة لدجونز الذي يكتب الشعر والرواية) او عن الرواية البورجوازية المعاصرة لهم .

ولقد حصل ان قرأت وسمعت محاولات بعضها لشرح هذا الامر . غالبا ما يعزو النقاد البروز المبكر لتفوق الاجناس الشعرية الغنائية الى حقيقة ان الشعر الغنائي ، بطبيعته ، تكتيكي ، قادر على معالجة المسائل اليومية لدى بروزها ، وعلى الدخول في الصراع

(*) نشرت هذه المقالة للمرة الاولى في « مجلة الادب الانكليزي والامريكي » الصادرة في برلين الشرقية عام ١٩٦٣ - عدد (٢) .

مباشرة . ومع أن هذا دون شك « واحد » من أسباب هيمنة الإجناس الشعرية الفنائية (رغم أنني أظن أنه ليس السبب الوحيد) ، إلا أنه لا يفسر سبب فشل الرواية في التطور في وقت سابق على العهد الامبريالي . ورغم كل شيء ، ففي نهاية الأربعينات (من القرن ١٩) حين ظهر فضل شعر حركة « الوثيقيين (١) » ، فإن البروليتاري الحديث كان قد سبق له ووجد منذ عقود عدة وقام بجمع رصيد غني ومتنوع من التجربة ، وأكثر مما هو كاف لتأمين كل من الأساس والحاجة الى الرواية كجنس أدبي « استراتيجي » .

خلال الحوارات ، غالبا ما كنت أواجه بالرأي القائل أنه في مجال الشعر كان العمال قد سبق لهم وحازوا على تراث طويل ديمقراطي - شعبي ، ورومانسي - ثوري ، كأساس للبناء ، وأن الشعر بطبيعته بالذات أكثر قربا بكثير من التراث الشعبي الفولكلوري ولذا فإنه لا يحتاج الى المستوى العالي نسبيا من الخلفية الثقافية الأدبية والشكلية التي يحتاج اليها إنتاج وتلقي الرواية . لاشك أن هناك بعض الحقيقة في الجزء الأول من هذا الرأي ، ولكن على المرء هنا أن يكون حذرا : فعلى الرغم من كل شيء كانت هناك الروايات الديمقراطية الشعبية للاشتراكيين الطوباويين في نهاية القرن الثامن عشر ، وكان هناك التراث العظيم للرواية الواقعية من « ديفو » الى « ديكنز » ، والتي كان يمكن لها أن تزد ان تقدم أساسا مثمرا كما حدث سابقا بالفعل مع « روبرت ترسل » . أما بالنسبة الى الجزء الثاني من الرأي المذكور أعلاه ، فإن ماركس وانغلز قد أشارا مرة اخرى الى النشاطات الفنية والمتنوعة للعمال في نواديهم ، ومجموعاتهم الخاصة بالبحث ونقاباتهم حيث كان يجري التعاطي مع أحدث التطورات في الثقافة والعلوم بجرأة كانت تخجل البورجوازيين .

مثال آخر : خلال المناقشة مع زملاء لي قيل لي ان السبب في أن « دجونز » و خلفاؤه في القرن التاسع عشر لم يكتبوا روايات جيدة كامن في نظرهم الى شكل الرواية كتوب مناسب فحسب لأفكارهم الفلسفية والسياسية . صحيح ، ولكن هذا يدفعنا الى طرح السؤال التالي : « لماذا » كانت لهم هذه العلاقة الشكلانية الضيقة مع الرواية ؟

افترض أن السبب هو الفقر النسبي في فهمهم لواقع الطبقة العاملة الجديدة كنمط دائم نسبيا ، « على حق » تاريخيا ، وشرعي إنسانيا ، من انماط الوجود الإنساني ، أي ان العلاقة الحميمية ، ذات الموضوع الإيجابي الجمالي بين العامل كذات وواقع الطبقة العاملة الفعلية كموضوع ، والتي كانت ستفرض ظهور روايات حقيقية كوحدة ديالكتيكية من نوع

خاص ومضمون جمالي ونوع مطابق من الشكل الجمالي ، لم تظهر الى الوجود حتى عهد الامبريالية . (لاحظ التقدم المفاجيء والمتزامن للرواية الثورية البروليتارية في أعمال غوركي ، تكسوف (٢) ، ترسل ... الخ) .

ما الذي نعنيه بالذات والموضوع و « العلاقة » ما بين الاثنين ؟ ان « هانز كوخ » في كتابه « الماركسية وعلم الجمال » يخلو حلو « انتون بوروف » (٣) في التشديد على ان الفن كونه فرعاً مستقلاً نسبياً من فروع الوعي الانساني لا بد ان يكون له كالعالم والفلسفة ... الخ ، موضوع المعرفة الخاص به في الواقع . ان « كوخ » في الوقت الذي يوافق فيه على « الانسان » (كلية ملموسة شاملة الجوانب) هو موضوع المعرفة الجمالي الرئيسي ، الا انه يتخذ وجهة نظر اوسع - ضمن هذا السياق - من وجهة نظر « بوروف » . انه يقول ان الواقع ككل هو الموضوع الجمالي للفن ، وليس مجموعة بعينها من الظواهر . ولكنه في الوقت نفسه يشدد على انه « مظهر » بعينه من مظاهر الواقع ككل بحيث تبدو ظواهر هذا الواقع من وجهة نظر خاصة . كل العمليات والعلاقات والظواهر هي موضوع الفن ، ليس في كونها عمليات ... الخ ، في حد ذاتها ، ولكن في علاقتها مع الانسان (٤) ، في اهميتها ، في معناها وفي قيمتها (او العكس) بالنسبة الى الانسان ، كذات ملموسة كلية الجوانب تحت شروط تاريخية ملموسة . هذا ويقوم « كوخ » اعتماداً على الاطروحة التي قدمها هيفل وطورها ماركس (مخطوطات اقتصادية وفلسفية) القائلة ان كل نتاج للعمل الانساني ، مع كونه يتمتع بقيمة استعمالية او قيمة تبادلية ، فهو يمثل تجسيدا او « موضعة » (٥) لجوهر القوى الانسانية (٦) ، وتعبيراً عن المستوى التاريخي لشموليته الانسانية بتعريف هذا الوجه الاخر من الظواهر على انه « القناة » التي تؤدي من خلالها العلاقة الجمالية ما بين الانسان وعالمه وظيفتها . ولا يجب ان ترى هذه الامور من منظور ضيق على انها تنطبق على النتائج المباشرة للانسان الاجتماعي فحسب ، حيث ان الانسان من خلال تطوره التاريخي 3 وصل الى دماغ الطبيعة بمجملاها - على نحو اكثر فاكثر شمولية - لتكون في خدمته ، وبدا تتحول قطاعات متزايدة من الواقع على نحو مباشر او غير مباشر الى ان توشم بطابع الانسان ، والى تقديم « كتاب مفتوح » له عن قواه وكونياته ، عن شموليته . وكمثال على ذلك يوضح لنا « كوخ » انه في فجر الانسانية لم تكن النجوم والاجرام السماوية الاخرى تبدو جميلة له ولكنها اصبحت كذلك حين دخل في علاقة واعية ايجابية معها : مثلا الاهتمام بها في طريقه في الصحراء او التنبؤ بتواريخ فيضان النيل . ولذا فانها اصبحت مواضع للفضول الجمالي حين بدأت « تغطي تعبيراً

عمليا وموضوعيا لقوة وقدرة وامكانية الجنس البشري» (٧) . وهكذا أصبحت قطاعات من الواقع كانت في أفضل الاحوال حيادية وغالبا ما تمثل قوة اجنبية ومستقلة ومهددة للانسان ، أصبحت مع الزمن مواضيع للفضول والتقدير الجماليين .

ومما سبق يتضح انه لا يكفي للظاهرة ان توجد « موضوعيا » ك « تجل للصفات الجوهرية الانسانية » : ولكن ان يكون موضوع للذات كهذا أمر غير كاف ، لابد من وجود ذات للموضوع وذلك لكي نحول الاخير من احتمال الى موضوع فعلي للتقويم الجمالي . الموضوع يحتاج الى الذات ، كما احتاجت « الحسناء الثامنة » الى قبلة « الامير » لكي تستيقظ عائدة الى الواقع (٨) . ويتابع « كوخ » : ان وضع الانسان في المجتمع الطبقي ، وقبل كل شيء في المجتمع الرأسمالي الصناعي ، يعني ان قطاعات ضخمة من الواقع الطبيعي والاجتماعي تبقى مجرد مواضيع جمالية احتمالية للانسان تخلق الأليئة في أشكال وجودها المختلفة عدسة مشوهة (بتشديد الواو وكسرهما) ما بين الانسان ومساحات واسعة من الواقع ، مما يجعلها تظهر حيادية او يحولها الى شيء ما ضد الانسان ، قوى عدوة غريبة لا يمكن السيطرة عليها .

والآن ، فان الرواية كشكل من الانعكاس الجمالي للانسان في المجتمع ، بعلاقتها الحميمة الصميمية ، « المبنية على الملاحظة » ، الشمولية و (وفقا لشروط ميلادها على الاقل) الايجابية بين الذات (الكاتب والقارئ) والموضوع (الانسان الموجود في المجتمع القائم) ، تتطلب كما افترض - أكثر بكثير مما هو الحال في الاجناس الفنية الشعرية - درجة عالية جدا من تحقيق « الشرعية الانسانية » من قبل الذات الجمالية واهمية ذلك القطاع من الواقع الانساني - « بالنسبة » الى الانسان - المرئي كموضوع جمالي : رغم كل التناقضات والصعوبات التي قد تلحق بهذا الموضوع مرثيا على ميزان زمني اجتماعي « قصير الاجل » .

وهكذا ، فان الرواية في انارتها قبل كل شيء لموقف الانسان تجاه نفسه ، لا بد ان تكون رواية « انسانية » . لم تكن هناك روايات في « العصور الوسطى » لان الموقف السائد آنذاك من الانسان كان معاديا للانسانية . ولكن حين بدأ الانسان - وعندها فحسب - وعلى أساس الخطوات الكبيرة التي تمت في مجال الانتاج المادي ، في الشك في كونه دودة حقيرة بالفعل ، مداسة تحت ثقل أوزارها ، بدأ يشك في صحة أن مرجع الشرعية

الحقيقية والقيمة الحقيقية لا يكمن في عالم الانسان ولكن في العوالم المافوق طبيعية للدين الكاثوليكي ، حين بدأ الانسان يفسر الانسان ويحكم عليه ويقومه من خلال شروط ولغة « الانسان » وليس الرب ، حين بدأ يميز صفاته الجوهرية الانسانية وشموليته كما هي في الواقع ، حينها فحسب امكن بروز « الفصول تجاه الرجال والنساء » (٩) ، والاهتمام في « كيفية » و « ماهية » الشخصية والفعل الانسانيين وهما متطلبان اساسيان للرواية . هذا ويشير « فوكس » الى ان كلا من « تشوسر » و « بوكاتشيو » في فجر عصر النهضة ، قد اظهرا اول ما اظهرا هذه الخاصية الاكثر اهمية بين خواص الروائي .

واذن ، وحتى يوجد تراث « شعبي » في الرواية ، فان على الروائي ان يرى عامة الناس ، الى امد أقل او اكثر ، وذلك في غمرة يؤسهم وانحطاطهم ، وفي شكلهم القائم حتى ، وهو الشرعي انساني ، حيث انهم في الرجوع الاخير يحملون في دواخلهم الحكايات الاساسية الوحيدة للقيمة الانسانية . اي ان الروائي الشعبي ، حقا ، من خلال تعديله للتعريف المذكور اعلاه للانسانية ، عليه ان يعبر عن « حس انساني شعبي » . هذا الايمان الاستراتيجي في عامة الناس والثقة بالنفس التي يتحلون بها ، متواجدان - بدرجة مختلفة - في روايات كل من « ديفو » (١٠) . و « فيلدينغ » (١١) و « ديكنز » . ان اللب المركزي لما يعرفه « ارنولد كتل » على انه العنصر الحاسم في عظمة ديكنز : هو « وعيه الشعبي » (١٢) وهو وجهة نظر شعبية لا تقتصر على « افكاره » (انها تتناقض مع افكاره احيانا) ، ولكنها الصفة الجوهرية لكل وعيه كمجموع كلي من المناظر والمواقف الثقافية والعاطفية والاخلاقية والحسية . وهذا هو الامر الحاسم بالنسبة الى الفنان . واذ قلنا ما يقال عن ان الفن يخاطب الانسان كمجموع كلي لمظاهره الثقافية والعاطفية والاخلاقية والحسية ، عندها علينا ان نقبل فكرة ان عملية الخلق تجري بموازاة ذلك المجموع الكلي نفسه من القنوات . هذا ويوضح ماركس ان الانسان يميز ظاهرة ما على انها « تجل لصفات الانسان الجوهرية الانسانية » وذلك بكل وعيه : « وهكذا فان الانسان مجزوم في العالم الموضوعي ، ليس في عملية التفكير فحسب ولكن في حواسه كافة » (١٣) .

لذا لم يكن كافيا بالنسبة الى الفنان الذي الى جانب العمال ان يكون « مع الناس » ، ان يؤيد اهدافهم ومطامحهم على المستوى الواعي لوجهات نظره (رغم ان هذا كان كافيا - كما افترض - بالنسبة الى الاجناس الفئائية « الرومانتيكية ») ، فان يكون روايتيا

بروليتاريا حقيقيا ، وان يكون « متحررا » الى كتابة الروايات بفضول نقالي وعاطفي واخلاقي وحسي لا ينضب تجاه الحياة القائمة الفعلية والعاطفية للطبقة العاملة ، كان عليه ان يظهر لنا ان هذا الواقع يجب ان يتم استيعابه من قبل الذات الجمالية على انه « التجلي » الاجتماعي الرئيسي « للصفات الجوهرية الانسانية للانسان » على مستوى وعيه « ككل » وعلى المستوى العفوي لطبيعته ثانية . افترض ان هذا النوع من العلاقة ذات الذات - الموضوع والناضجة والحميمة والجمالية « الايجابية » بين العامل كفنان والواقع القائم الفعلي للطبقة العاملة ، رغم كل اغطيها الخارجية التسمية بالانماط ، والتي ما نضجت الا مع النضوج العام للبروليتاري العالمي الثوري في عهد الامبريالية ، وأنه آنذاك وآنذاك فحسب نمت نموا كاملا وان يكن نسبيا انسانية بروليتارية « بالمعنى الذي نعرفه نحن » .

لم يكن « ديكنز » كما يبين لنا « كتل » - يمثل وعيا عماليا او انسانية عمالية (اذا استعملنا مصطلحا هو بلفتنا الحالية المعدلة يفيد ان الطبقة العاملة = « انسانية ») ، ولكن كان يمثل وعيا « شعبيا » يعبر ديكنز عن وجهة نظر جماهير لندن من العامة : وهم خليط من التجار الصغار ، والبورجوازية القزمة ، والباعة المتجولين ، والعناصر نصف البروليتارية ، والحرفيين ... الخ ، أي عن شكل من الحياة الشعبية التي اذا قارناها بالبروليتاريا الصناعية التي سبق لها ووجدت في الشمال مثلت مجتمعا قديما أصبحت ايامه معدودة . ان ديكنز الذي ما زالت رواياته اللندنية حية من خلال وجهة نظرها الشعبية - لم يفهم بل خاف جزئيا من « الناس » الجدد في الشمال (انظر روايته : « الاوقات الصعبة ») . هذا ولقد جرى تدمير الاساس الاجتماعي لتراث شعبي تماما للرواية الشعبية على النمط الديكنزي ونهايا مع انهيار اسلوب الحياة اللندني الشعبي « القديم » في الستينات من القرن الماضي . وكان لا بد من بناء مرحلة جديدة من التراث الشعبي على اساس من البروليتاريا الثورية الاستراتيجية الواثقة بنفسها . لقد سبق لنا وذكرنا أسماء بعض الروائيين البروليتاريين الثوريين الانكليزي في القرن التاسع عشر . هؤلاء الكتاب ما كانوا قادرين على الاستمرار من حيث انتهى ديكنز . لقد كان اول من حقق ذلك هو « ترسل » في مطلع القرن العشرين و « من ناحية موضوعية » بالطبع ، فان البروليتاريا بتاريخها وتجربتها الفيين كان قد سبق لها في القرن التاسع عشر ان كانت موضوعا جماليا كموثيا ذا غنى وتفقيد لا يضاهايان . ولكن الكاتب - العامل كذات جمالية لم يكن - كما يبدو - جاهزا بعد لمنح هذه « الحسناء » قلمة « الامر » التي

كانت ستعيدها الى الحياة على شكل رواية . ففي كلا الفترتين العظمتين اللتين تميزتا بالنشاط الادبي البروليتاري في القرن التاسع عشر (فترة ما بين ١٨٨٥ - ١٨٨٩) كانت القوى التي « تغرب » العامل عن الادراك الصحيح لنفسه ولحياة طبقته كموضوع « للانسان » من ناحية جمالية - وحتى في شكل هذه الحياة كما كان قائما - هذه القوى كانت لا تزال اقوى من ادراكه المتنامي الصحي لشريعته واهميته الانسانية الحقيقيةين . وبالتأكيد لم تدخل أي طبقة التاريخ في ظروف اقل ايجابية من حيث ادراك نفسها على انها « التجلي » الاجتماعي الرئيسي « للصفات الانسانية الجوهرية للانسان » . لقد وضع انفلز اصعبه على النقطة الحاسمة في هذه المسألة : « في البلدان الاوربية ، مرت سنوات وسنوات على الطبقة العاملة قبل أن تمي تماما حقيقة أنها تشكل شروطا اجتماعية قائمة و متميزة ، طبقة دائمة في المجتمع العصري » (١٤) .

واود الآن أن ادرس رواية نموذجية من الفترة « الوثيقية » وأرجع نقاط ضعفها الجمالية المركزية الى شروط ملموسة في وقت كتابتها كانت تعيق تطور علاقة جمالية وناسجة ذات ذات - موضوع ، أو انسانية بروليتارية بالمعنى العاصر . ومع تعديلات بسيطة فإن ملاحظاتي على هذه الرواية تنطبق على كل الروايات الثورية البروليتارية التي سبقت رواية « محب البشر ذو البنطال المهترء » .

الرواية التي ازيد معالجتها هنا هي « اشعة الشمس والظلال » للكاتب العامل « توماس مارتين ويلر » وهو مناضل « وثيقي » قيادي ، كان يتحرك - في السنوات التي تلت عام (١٨٤٨) حين كتب روايته - وبسرعة باتجاه الجناح اليساري من الحركة الوثيقية التي كان يرأسها القائد « الوثيقي » و زميل « ويلر » في الكتابة « ارنست دجونز » . ظهرت « اشعة الشمس والظلال » في صحيفة الحركة الوثيقية وتسمى « نورثون ستار » أو « النجم الشمالي » سلسلة ما بين عامي (١٨٤٩ - ١٨٥٠) .

وهذه الرواية واحدة من مجموعة اعمال كتبها كل من « ويلر » و « دجونز » بعد عام (١٨٤٨) والتي تمثل اعلى انجاز للوثيقيين في حقل الرواية . فنتيجة للتأثير الترسيني لهزيمة (١٨٤٨) والتي كشفت عن قوة كل من الرأسمالية والبروليتاريا و « ديمومتها » النسبية ، يمكننا ملاحظة ظهور حافز جديد الى تحليل المجتمع القائم وذلك على نحو اكثر عنابة واجتهادا ومن خلال شروطه بالذات . ان نشر « بيان الحزب الشيوعي » الذي يظهر

المصر التاريخي للطبقة العاملة كوريثة للبشرية ، كان ايضا عاملا مهما وملهما في الانعطاف الحاد في تلك السنوات من الرومانتيكية الى « بداية » الواقعية في الرواية البروليتارية .
تدور « اشعة الشمس والظلال » حول القصة التالية :

« آرثر مورتون » و « والتر نورث » صديقا دراسة . ينتمي آرثر الى أسرة عمالية ، اما والد والتر فهو رجل « عصامي » وتاجر خمور ناجح . لوالتر اخت اسمها « جوليا » هي زهرة بين اشواك محافظة . يعين آرثر كصحفي متدرب في صحيفة كيرالية بعد تركه للمدرسة . في هذه الفترة يبدو العالم بالنسبة اليه ككومة مقلوب عاليها سافلها من الظلم الاجتماعي . « آرثر » متمرد ، ولكن تمرده فامض النزعة . في نهاية فترة تدريبه يذهب الى لندن فيروعه الترف والبؤس المتعاشان جنبا الى جنب فيها . لا يستطيع ان يجد عملا في اي مكان فسي تلك الاثناء يكون « والتر » قد استلم مهنة ابيه . وان كان صغير آرثر قد استيقظ ، الا ان والتر كان قد خنق ضميره . كان له طموحان ان يتزوج امرأة ارستقراطية وان يصبح عضوا في البرلمان ، ثم يجبر جوليا على الزواج من « السير جاسبر بولدوين » العجوز والحاكم الارستقراطي لواحدة من جزر « ويندوورد » لكي يعزز اول طموحية .

يقود الجوع آرثر الى مدينة برمينغهام حيث يصل الى هناك وهي في قمة هياج الحركة الويقية في اول عهدها . وهنا يحتك بآراء تعطي شكلا ماديا محسوسا لسخطه الفاض ، فينضم الى الحركة . وفي اظهار ويلر لدوافع آرثر هنا على انها اسمى ما يمكن (وكذلك خلال الكتاب كله) فانه يجادل بمنف ضد الافتراءات التي انصبت على العمال الويقيين من قبل مروجي الدعايات الطبقة الحاكمة . ان آرثر خاضع لتأثير فكرة مفادها ان صواب التفكير الحض الذي تتمتع به الحركة الويقية سيحتاج امامه كل مافي طريقه .

هذا ونتيجة للصرامات الداخلية فان « المؤتمر الوطني لمدينة لندن » ينهار وتصبح برمينغهام الان مركزا للقلب التقدمي لـ « المؤتمر » . وفي اجتماع جماهيري في « بول رينغ » يلقي آرثر اول خطاب سياسي له - يقال لنا انه كان ملتها - وتملؤه الفرحة بسبب قدرته على تحريك عواطف المستمعين . تهاجم الشرطة « المؤتمر » ، فيقوم الويقيون بالرد عليها وتحرق ابنية في « بول رينغ » . لا يوافق آرثر على ماحدث ولكنه - على نحو محتوم - يوقف ويتهم بافتعال الحريق . ينجح في الهرب ويتسلل الى سفينة مبحرة الى امريكا . على ظهر السفينة يؤخذ بجمال البحر وبشكل عميق . وخلال عاصفة بحرية نجد شجاعة آرثر وقد وضعت

بالتباين مع الرعب اللئيل للمسافرين الاغنياء . تحطم السفينة . لتلتقط سفينة اسمها « ازمردا » آرثر وتكون متجهة نحو جزر الهند الغربية حتى يشعر آرثر ان العبيد المحررين قد استبدلوا نوعا من العبودية بنوع آخر . تعاني جوليا من الضنى بالاسلوب الرومانتيكي الموصوف ، وذلك في منزلها الفخم الاشبه بالسجن . وفي نوبة من الهذيان تحدث عن حبها لآرثر فيسمعها زوجها السير جاسبر . وخلال غياب السير جاسبر يصل آرثر ليجدها تحتضر . ويتبع ذلك مشهد عاطفي « مشر للشفقة » وان يكن بريئا تماما . يرمي بارثر في السجن من قبل السير جاسبر : وهذا يمنح ويلز الفرصة ليصرح عن الطبيعة الطبيعية للقانون . تموت جوليا ويمر السير جاسبر بتحول « فراد فريندي » في مشاعره .

في تلك الاثناء يكون والتر نورث وباساليب خبيثة قد وجد في « كلارنس فيتز هيربرت » الزوجة الارستقراطية التي كان يطمح اليها ، وسرعان ما يحصل على كرسي في البرلمان من خلال علاقات مشبوهة مع « عصابة الغاء قانون الحنطة » (١٥) وبعد ان نال طموحات حياته يفرق والتر في خمول ذكري من النوع المريح : ولكنه يفشل في كسب السعادة . وهنا بين ويلز عدم فاعلية البرلمان بوجوده في قبضة احتكار الحزب الواحد : لابد من املاء كراسيه بالمثلثين الثوريين للشعب .

يفرج السير جاسبر عن آرثر ويصبحان ماهو شبيه ب « اخوة في البلية » . يستقر آرثر في امريكا . يشعر بخيبة الامل : انها ليست ارض الميعاد ولكن يبدو ان فيها من الاصل اكثر مما في انكلترا .

في عام (١٨٤٢) يعود آرثر الى انكلترا ، الى الشمال الصناعي الذي هو في قبضة الانبيار والبؤس والتخمر الثوري . ان القلق والهييج في طور الغليان . اما اغضاء « عصابة الغاء قانون الحنطة » المتتمين الى الطبقة الوسطى فيحاولون استقلال حركة الجماهير لاختافة الارستقراطية مالكة الارض كي ترضخ لطالبهم . انهم يقنعون العمال المقيمين فيما حول « مانشستر » بالبدء باضراب عام . وفي اثناء ذلك كله تبقى قيادة الحركة الوثيقية سلبية في موقفها . سرعان ماتتحرر الجماهير من سيطرة الطبقة الوسطى وتحول الاضراب الى سلاح لكسب « البنود الستة » . وهكذا تفسر الطبقة الوسطى الخائفة الى اقصى حد كامل قوى الدولة امام وقفة العمال . ينعقد « مؤتمر الوثيقيين » انما على نحو متاخر ، ويتم سحق الحركة .

يرسل آرثر كرسول من القادة الشماليين الى لندن ، وهناك يقابل « كوفاي » القائد العظيم للوثيقيين الزوج . في لندن يقع في حب عاملة وثيقيه تسمى « ماري غراهام » . هي جميلة لاتعرف الخجل الزيف ، سياسية في تفكيرها وعلى نحو عميق ، ذكية ايضا ، ولكنها تناسب الحياة المنزلية اكثر من المنبر السياسي . والآن يلي ذلك سنتان من الحياة المنزلية الرومانتيكية (الرعوية) الكاملة من كوخ ومرجة وزهور ابرة الراعي والاسيات الثقافية حول المدفاة . تحطم الكارثة الحياة الرومانتيكية ، فالانهيار الاقتصادي والبطالة ينتهيان الى موت اكبر اولادهما والى مرض عضال تصاب به ماري نفسها . يغزو القنوط آرثر ، فيهاجم شخصا فنيا في الطريق ويسلبه ماله . وهذا المال الذي يقول لماري انه وجده مصادفة يقيم اودهما بعض الوقت ، ولكنه يفقد آرثر الطمانينة الى الابد كما فقدتها والتر (وهو الرجل الذي سلبه في الطريق وقد اصبح اسمه الآن لورد ماكسويل) .

شتاء عام (١٨٤٧) ، آرثر اقل رومانتيكية بكثير الآن : لقد اصبح سياسيا متمرسا من الطبقة العاملة . ولكنه مازال يعتقد (كما ويلر) في قوة التجربة العملية والمثال . ولدا فانه يدعم « شركة الارض الوطنية » الطوباوية النزعة . ووفقا لما اورده ويلز فان الشركة قد فشلت ، وذلك ليس لان الفكرة الاساسية كانت خاطئة ولكن بسبب عيوب المسؤولين .

(١٨٤٧ - ١٨٤٨) هيجان جماهيري . فالقادة الوثيقيون قد اصابهم الانشقاق من جديد كما انهم يفشلون في التصرف في اللحظة الحاسمة . يتبع ذلك حملة ضد المشيقيين . هذا ويكلف آرثر بمهمة التجوال في الشمال ليتحرى امزجة الناس . يرى فشل المستوطنات الزراعية ولكنه مازال يؤمن بانها الخبرة التي ستنشط الجماهير المحيطة بها من العمال الزراعيين . هذا ويستعمل حزب « ويغ » (١٦) الجواسيس ليستثروا من تبقى من الوثيقيين ليقوموا بالتآمر السري ومن ثم يتم شجبههم . اما بظلمهم القائد « ارنست دجونز » فيرمى به في السجن . ينجو آرثر بالكاد وفي آخر لحظة ويهرب الى خارج انكلترا حيث يعيش على ارجوحة من الامل الجامحة والياس الاسود . اما والتر نورث من ناحية اخرى فحياته اكثر استقرارا ؛ حياته هي الملل الذي لاخلاص منه . اما زوجة آرثر وطفله فيحافظان على روحهما المعنوية بسبب الشائعات الرائجة عن الديمقراطية القادمة .

وهنا ولاول مرة ، نتعامل مع الحركة الوثيقيه باسمها بالذات . ان المضمون الرئيسي للرواية هو التاريخ الحقيقي للوثيقيه من اول « عريضة استرحام وطنية » الى اخر تلك

العرائض . اما موضوعاتها العامة فهي على الاكثر تلك التي طرحها « ارنست جونز » (وهو قد طرحها على نحو غير مباشر) :

- (١) - تقويم كامل التجربة الوثيقية مع الاشارة الخاصة الى اخطائها ونقاط ضعفها .
- (٢) - مجادلة ضد الصورة التشويهية التي الصقلت بالحركة الوثيقية كما قدمتها الدعاية البورجوازية عموما والرواية البورجوازية خصوصا .
- (٣) - مجادلة ضد افكار التضامن الطبقي التي كانت تروج في وقتها اكثر فاكتر من قبل الطبقة الحاكمة .
- (٤) - التأييد الصريح للنضال الثوري .
- (٥) - قضية السعادة البشرية تحت حكم الرأسمالية .

حين قام ويلر بكتابة « اشعة الشمس والظلال » فان ماضيه المثالي « الاويني » كان لا يزال يمارس تأثيرا معينا في افكاره . ولكن ولانه كان (بخلاف دجونز) عاملا هو نفسه ، عاملا « جرب » مصعب العمال وصعود وهبوط الحركة كلها « على ظهره هو بالذات » ، فقد كان قادرا على القيام بمساهمة اصيلة في تطور الرواية الثورية البروليتارية التي - رغم فشله الجمالي المطلق - لا بد من أخذها بعين الاعتبار .

وفي بعض النواحي الهامة بعينها فان « اشعة الشمس والظلال » قد تكون هي التي رسمت تقريبا الشكل العام الذي كانت ستستخذه الرواية الثورية البروليتارية .

وكما هو الحال مع دجونز فان الكثير من اهتمام ويلر قد انصب على نقد مكان الضعف في الحركة الوثيقية والتي ادت الى هزيمتها . ولكن بينما ركز دجونز على نقاط الضعف النظرية وتشوش العمال الوثيقيين والنزاعات الناجمة عن ذلك والتي مهدت الطريق لنجاح « العملاء المحرضين » ، فان ويلر يركز على استراتيجية وتكتيكات القيادة : « المؤتمر الوطني والاتحاد الوثيقي الوطني » والتي فشلت في منح الجماهير الثورية القيادة المناسبة في وقت الأزمة . ويجعل ويلر الامور واضحة حين يقول : « مهما تكن الاسباب التي ادت الى هذه الهزيمة المطلقة للوثيقية ، فان الافتقار الى الروح القتالية لدى الجماهير لم تكن واحدة من هذه الاسباب » (١٧) . وهكذا كان ويلر اول من جعل من سياسة ونشاط حزب الطبقة العاملة تيمة عامة .

ولكن اعظم اسهاماته التاريخية - على الأرجح - هو خلقه لنموذج اصلي اولي للبطل البروليتاري في المستقبل . هذا ، وعلى نحو متباين مع « دجونز » الذي كان اهتمامه الرئيسي لا يزال كامنا في البطل المضاد البورجوازي ، فان ويلر يجعل من سيرة حياة «البطل-العامل» العمود الفقري لكتابه . في البداية يكون ارثر مورتون عاملا بريطانيا عاديا يتحلى بوعي طبقي ويحمل كثيرا من الاوهام النموذجية . ومن هنا نتابع تطوره الثقافي والروحي مقترنا بتجربته الاجتماعية الآخذة في التوسع ونشاطه في الحركة الجماهيرية النامية . ويربطه التطور الانساني لبطله بهذه الطريقة مع تطور الحركة السياسية المنظمة للجماهير ، فان ويلر يعتبر السلف الحقيقي للرواية البروليتارية الحديثة .

ان شخصية ارثر - الى حد بعيد - هجوم على الصورة المشوهة للقائد العمالي الثوري التي تظهره كحيوان دون مستوى البشر . وقد كان ويلر اول من اعطى - من خلال ارثر - صورة حقيقية للمناضل العمالي في ذلك الوقت . وحين يخطب ارثر للمرة الاولى امام الجماهير في « بول رينغ » فانه يقدم لنا وقد اهتمته اسنى العواطف . وكصوت الجماهير في القابل للفساد ومعلمها فانه رائد سلسلة كاملة من الدعاة البروليتاريين في ادبنا والذين يمكن اعتبار شخصية « اوين » التي ابتدعها « ترسل » نموذجا من ابرز نماذجها .

اما المظهر الآخر من مظاهر هجوم ويلر فيتجلى في محاولته اظهار ارثر كشخصية «انسانية» على نحو عميق وذات جوانب متعددة . لذلك نجد هنا محاولة ما لاظهار ارثر ليس من خلال مظاهره السياسية « العامة » المباشرة فحسب ، ولكن من خلال حياته الداخلية « الخاصة ايضا » ، حبه لاحدى النساء ، حاسبيته البالغة للجمال والشعر الكامنين في الطبيعة المتوحشة .

وفي تصويره للمرأة العاملة فان ويلر رائد ايضا في هذا المجال . فشخصية ماري غراهام التي ابتدعها تعتبر خطوة كبيرة الى الامام بالنسبة الى دجونز الذي تعتبر شخصياته النسائية اضعف ما عنده . ان شخصيات دجونز النسائية يقفن خارج المشاكل والصراعات اليومية كموضوع للعبادة الرومانتيكية مهما كان وضعهن الطبقي . يمنح ويلر نساءه مميزات طبقية . ان ماري غراهام واعية سياسيا والى حد كبير ، وهي ذكية ولها دور تلعبه (وان يكن ثانويا) الى جانب الرجل في الكفاح . انها سلف للشخصيتين المدعوتين كلاهما بـ «بولين» في رواية « الثورة في حارة الدباغين » ، وللبطلة في رواية « حجاج الامل » للكاتب «موريس» ،

وشخصيات اخرى . وفوق ذلك فان وفاءها وذكاءها وواقعتها وتفانيها من اجل عائلتها ، كل هذا يصور لنا مقدما كل مميزات شخصية « نورا اوين » في رواية « محب البشر ذو البنطل المهترى » .

هذه هي الاسهامات التاريخية الهامة التي ندين بها لـ « توماس مارتين ويلر » . ولكن علينا في النهاية ان نقول انها لاتزيد عن كونها اسهامات بمادة اولية غير مهضومة . فالطريق نحو المزيد من التقدم ، نحو الانتصار النهائي للرواية الواقعية كانت تعترضه الحقيقة التي لا يمكن تخطيها الا وهي ان هؤلاء الكتاب الاوائل ما كانوا بعد في واقع الامر يكتبون كروائيين اطلاقا . المنطلق الاولي لدجونز كما هو لويلر ايضا هو منطلق الداعية السياسي . ان هدفه المدروس هو الحركة الوثيقية ، اخطاؤها ، نقاط قوتها وضعفها كحركة بحد ذاتها . انه ينطلق من وجهة النظر هذه ويخلق اطاره الفني وشخصياته ومواقفه و « صورته التوضيحية » من هذا المنطلق . وكما يقول بليخانوف : « لو ان الكاتب بدلا عن تصوير الشخصية قد استخدم الحجج المنطقية ، عندها لن يكون فنانا بل مؤلف كرارس » (١٨) . وهذا ينطبق الى حد كبير او صفر على كل الروايات الثورية البروليتارية في انكلترا قبل « ترسل » . ان عبارة « ترسل » في مقدمته لروايته « محب البشر ذو البنطل المهترى » حيث يقول ان كتابه : « ليس بحثا او مقالة ولكن رواية » ، وان هدفه الرئيسي هو « كتابة قصة مقروءة مترعة بالخير الانساني ومبنية على سعادة الحياة اليومية » لاتمثل اقل من ثورة علم جمالية في مجال الرواية الثورية البروليتارية . ويتضح هذا لو قارناه مع مايقوله الباحث السوفييتي « دوغيل » عن ويلر : « اما بالنسبة الى آراء ويلر الوثيقية الاخرى حول العلاقة ما بين الشكل والمضمون في العمل الفني فقد كانت غير صحيحة ، وهذه الحقيقة انعكست على بنية روايته . ففي رأي ويلر فان أي عمل فني يتألف من عنصرين يتواجدان على نحو مستقل فيه احدهما عن الآخر : ان اساس العمل يتألف من (وقائع فعلية) و (الحقيقة) ، بينما يخدم (عالم الرومانس) و (الفانتازيا الغنية) كترزين لهذه الوقائع فقط وبحيث تجعلها ممتعة وجذابة للقراء . و (الوقائع) تتضمن (اللب) التربوي التعليمية للكتاب ، مضمونه السياسي - الايديولوجي ، بينما مهمة (الفانتازيا) هي ان تكون كاطار ، كشكل فني لتقديم الافكار والوقائع » (١٩) .

وكما لدى دجونز فان الشكل الفني يبقى منفصلا عن المضمون ذاته ليس مضمونا جماليا بعد . واآن ، ولان دجونز وويلر والآخرين ما زالوا يستعملون الفن (في الرواية على الاقل)

« السكر الذي في حبة الدواء » ، فقد كان من الطبيعي أن يلجؤوا الى ذلك النوع من « السكر » الذي ظنوا انه سيشجع بيع رواياتهم (رسالتهم) على أسهل نحو ، اي التقنيات الدارجة التي كانت تقبل عموما انها « فنية » .

وهكذا نراهم وقد مالوا نحو التعلق بقصص الحب والعقد الفامضة وعقد المغامرات التي كانت دارجة في ادب الدرجة الثالثة في تلك الايام ، اكثر من التعلق بتلك العناصر الخاصة بالتراث الواقعي العظيم الذي كان يمكنه تزويدهم باساس مشر . ورغم أن ويلر كان متحررا من العناصر « الرومانتيكية » اكثر من دجوتز ، الا اننا نرى لديه النزعة نفسها في الطريقة التي يتبنى فيها بعض التقنيات من الرواية البورجوازية الصغيرة المواقظية المعاصرة له . وهذا قبل كل شيء صحيح بالنسبة الى استطراداته « الفلسفية » و « مقاطعه القرمزية » المروية بالنثر « الشعري » المفعم . وهكذا نرى افكار آرثر تظهر كمناجاة « نبيلة » تبدأ ب « أنت ايها المحيط » (او لندن ... الخ) . ولأن المادة الاساسية نفسها ، كما فهمها ويلر ، لا تحتوي على « الجميل » فان هذا « يضاف » اضافة اليها بهذه الطريقة من الخارج ، وفي الشكل فحسب .

ووفق مثل هذه الظروف فان شخصيات ويلر (رغم محاولته تقديم آرثر لنا من كل الجوانب) عبارة عن انماط مسطحة ، تتميز عن بعضها البعض بمستوى افكارها السياسية ونشاطها الاقتصادي - الاجتماعي . الكثير يقال عن الذي يفعلونه (ماذا يفعلون) ولكن لا شيء عن (الكيفية) .

وهكذا نجد ان لا مجال هنا بعد لمناقشة قضية الكاتب العامل الذي يكتب رواية عن «حاجة» جمالية ايجابية « عفوية » ، الحاجة الى التعبير عن حياة العمال حياة هي - رغم كل الالينة والبؤس - « حياة » ايجابية وفعالة ، التعبير عنها كتجمل وحيد « للصفات الانسانية الجوهرية » ، ومن « وجهة النظر هذه » القيام بتصوير الطبقة الرأسمالية على أنها « معادية للانسانية » وتعيق التطور الحر لهذا النمط من الحياة التي « سبق لنا واستطعنا ادراك » كمونياته « في الشكل المادي الملموس لبدايات هذه الكمونيات في المجتمع الرأسمالي » يرغب ويلر في اظهار حياة الانسان كما هي في الوقت الحاضر على انها ليست بالطبيعة « على النحو الكامل » ، وأنها يجب أن تزال تماما ومن ثم العودة الى الحياة الطبيعية المبنية على زراعة الأرض على نحو حر . ولهذا السبب (أو بالاحرى بسبب فقر وعيه

للطبيعة الحقيقية الايجابية لحياة الطبقة العاملة) فان صورته عن هذه الحياة احادية الجانب ومسطحة ، ولذا فهي بالتالي مجردة - صورة مقيدة ، رغم كل شيء ، بمستواها « الرسمي » ، العمومي - انها بؤس واضطهاد وبطالة وجوع وموت في جو اشبه بالجحيم على الارض ، جحيم لا مجال فيه للراحة الا بالجهود اليائسة للعمال في سبيل تحرير انفسهم على المستوى « الرسمي » ، « العمومي » . كما ونحصل على فكرة ما عمايشدون تحرير انفسهم « منه » ، ولكن « ما الذي » يفون « تحريره » - انساني - امر غائب تماما . اننا نعيش « حياتهم » الفنية ، المتعددة الجوانب ، غير القابلة للتخريب ، الخلاقة والمضادة من الداخل .

لقد كان افضل الكتاب الواقعيين الاشتراكيين والشعبيين ، من ديكنز مرورا بترسل وغوركي وباربوس وانتهاء بفادييف وبرونو آبيتس والبقية منهم ، قادرين دائما على أن يميزوا ، تحت بؤس والينة وانحطاط الحاضر ، « لحظات تركييبية » حيث نرى ضمن الملامح الملموسة « الحاضرة » للحياة والكفاح الشعبيين او البروليتاريين في اوسع واكمل معنى الملامح الجوهرية ، « البراعم الاولى » لمستقبل الانسانية الحرة . ان عظمة كتاب ك « الحارس الشاب » تكمن الى حد ليس بالقليل ليس في الطريقة التي يظهر فيها المؤلف نوع الوجود الذي يقاتل الوطنيون السوفييت الشباب « ضده » - بالاضافة الى القتال في اعلى مستوياته وتنظيمه - بل تكمن ايضا في كشفه لنا « اللحظات التركيبية » في غمرة الاحتلال الفاشي حين يجتمع الشباب ، وحيث نجد قوى الاضطهاد وقد دفعت باتجاه الخطوط الجانبية مؤقتا ، وحين يعيش الفتية والفتيات على نحو متحرر ذلك النوع الخاص بهم من الحياة وبشروطهم الخاصة بهم ، عندها ، يجعلنا ندرك نوع الحياة التي يقاثلون « في سبيلها » . وبهذه الطريقة فان نضالهم على اعلى المستويات يكسب الكثير من الشفقة بالمعنى العاطفي . اما بطولتهم على هذا المستوى فتري كنهاية منطقية لانسانيتهم المتكاملة .

لقد كان ماركس قادرا على تمييز البراعم الاولى لمستقبل الانسانية في حياة ونشاط البروليتاريا ، وحتى في فترة الحركة الوثائقية :

« حين يتزامن العمال الشيوعيون بعضهم مع البعض الآخر ، فان النظرية والبروباغندا ... الخ ، هي هدفهم الاول . ولكن في الوقت نفسه ، وكنتيجة لهذا التزامن ، فانهم يكتسبون حاجة جديدة - الحاجة الى المجتمع - وما يبدو كوسيلة بتحول الى غاية . ويمكنك ملاحظة

هذه العملية في اروع نتائجها كلما شاهدت معا عمالا اشتراكيين من الفرنسيين . ان امورا كالتدخين والشراب والطعام ... الخ ، ثم تعد وسائل للاتصال او وسائل لجمع الناس معا . ان الرفقة والزمالة والحوار ... كافية بالنسبة اليهم ؛ ان اخوة الانسان ليست مجرد عبارة بالنسبة اليهم ، ولكنها حقيقة من حقائق الحياة . « (٢٠)

وكتيجة لفشلهم في ادراك هذا الجمال المستقبلي في اشكاله الملموسة ، التنوع والشاملة ، المتعلقة بالحياة اليومية ، فان الإبطل - العمال ، والنضال نفسه في هذه الروايات المكتوبة في القرن التاسع عشر يميلون الى ان يكونوا مسطحين ، مجردين ، منقطعين عن الحيوية الحقيقية للعمال ، ولذا فانه ينقصهم المضمون العاطفي الكافي .

انها لاشارة الى عدم نضج الطبقة العاملة « هيومانيا » ، بمعناها نحن ، في الفترة الوثائقية وذلك لانهم كانوا لا يملكون بعد ادراكا واضحا مستمرا للنضال الطبقي ك « نحن » ضد « هم » ، ك « انسانية » ضد « لا انسانية » . عدم النضج هذا هو الذي سمح للافكار الطوباوية « الاوثينية » التي تتحدث عن انسانية عليا فوق حدود الطبقات ان يكون لها اساس في تفكيرهم كل هذه الفترة الطويلة . لم تكون الرواية البروليتارية جاهزة بعد للقيام بما قام به الكاتب الشعبي الواقعي ديكنز : « النظر الى الانحطاط وجها لوجه ورؤية الانسانية فيه . » (٢١) كانوا ما يزالون يميزون - كما يبدو - نواحي معينة من المرجع « الانساني العام » خارج حدود الطبقة العاملة ، اخلاقية « فوق - طبقية » شعر الكاتب - العامل فيما يتعلق بها انه مضطر « للدفاع » عن البروليتاريا امام جمهور « انساني عام » . وهكذا ، فان كثيرا من وقت ويلز قد انفق على الدفاع عن الامتياز الاخلاقي للعمال امام افتراءات المروجين لدعوات الطبقة الحاكمة . ولهذا السبب فان عنصر التقدر الذاتي الذي تحتويه هذه الكتب بالتأكيد ، يبقى نقدا « تكتيكيا » لمناهجهم وتنظيمهم ، وليس نقدا ذاتيا يتوغل في اعماق العامل ك « انسان » .

وفي دفاعه الاخلاقي هذا عن العمال نجد ان ويلز « يكتم » مشاكل الانحطاط الروحي والعقلي الذي ، رغم انه ليس الجزء الاساسي ، الا انه يشكل جزءا هاما من الحقيقة الخاصة بالجماهير تحت حكم الرأسمالية .

هذا الافتراض بوجود رابط مشترك للانسانية ، بان المضطهدين والمضطهدين - بفتح الهاء - مشلولون في سعادتهم على نحو متساو وذلك من قبل النظام الملعون ، هذا الافتراض ترك

تأثيراً في الصورة التي أعطيت عن الطبقة الحاكمة والشكل العام للمقددة . كتب انفلز في أواخر أيامه عن نظرية الصراع الطبقي كما وردت في واحد من أوائل كتبه : « أوضاع الطبقة العاملة » : « وهكذا نجد أن شغفنا عظيماً قد مورس على الرأي الفاضل القائل أن الشيوعية ليست مجرد مذهب حزبي للطبقة العاملة ، بل نظرية تحقق تحرير المجتمع عامة ، بما فيه الطبقة الرأسمالية من ظروفها الضيقة الحالية . وهذا صحيح إلى حد كاف في المجرى ، ولكنه عديم الفائدة اطلاقاً بل هو عملياً أسوأ من ذلك أحياناً (٢٢) . » وقد عكس هذا ضعف البروليتاريا الأولى ككل في ادراكها للطبيعة الحقيقية لطبقتها ك « إنسانية » . وبينما كان « ترسل » بوجهة نظره حول أرباب العمل باعتبارهم « ضد - الإنسانية - » غير مكترث اطلاقاً بمسألة ما إذا كان الرأسماليون سعداء أم لا ، بل أظهرهم أساساً ضمن نشاطهم السياسي - الاجتماعي والاقتصادي ، كان الروائيون الوثيقيون يميلون - وقائياً - إلى التركيز على الانحطاط الروحي - الاخلاقي لأرباب العمل وعدم قدرتهم على الوصول إلى السعادة رغم فئتهم . وهكذا نحصل من جديد - وكما هو الحال بالنسبة للعمل - على رأي أحادي الجانب وغير ديناميكي للطبقة الحاكمة ، رأي ما كان يمكنه في الواقع مساعدة البروليتاريا - كما كان متوجهاً طيه - على التعرف على الملامح الحقيقية الفعلية لعدوها . بل وحتى أنه يتوقع منا أن نشعر بمقدار معين من المشفقة تجاه والتر نورث والسير جاسبر البائسين في وسط كل هذه الثروات .

في مجال المقددة فإن هذا الافتراض بوجود إنسانية مشتركة وأخلاقية وعواطف « إنسانية شاملة » قد قاد على نحو طبيعي إلى نوع من المقددة يورط أعضاء من الطبقتين المتعاديتين في علاقات « شخصية » . ففي رواية « أشعة الشمس والظلال » لويلز ، نجد آرثر مورتون العامل والتر نورث الرأسمالي مستقبلاً وقد بدأ حياتهما كرفيقي دراسة حين كانت صفات الواحد منهما تظهر وكأنها تتم الصفات المضادة لدى الآخر . هذا النوع من الأمور الذي يضع أعضاء الطبقتين ضمن علاقات « شخصية » لا تمثل الطلاقة « المالية » الخاصة بالواقع الفعلي ، هو طريقة ويلز في قول أنه حين تكون صفوط الرأسمالية الضيقة والمحرقة غالبة « هنا في المدرسة » فإن الصفات الإنسانية المختلفة (وفقاً لرأي ويلز) التي تمتلكها الطبقة الوسطى (النفوذ الشخصي ، عادات التجارة) وتلك التي للعمال (البديهة القوية ، الاستقلالية الشديدة والحماسة المتقدة) تجتمع لتشكّل وحدة من المضادات التي تتم الواحدة منها الأخرى وتضمن الحرية الحقيقية لكلا الجانبين . وفيما بعد حين يحتل

الصديقان السابقان مكانيهما في « العالم الأوسع » ، كمستفيل ومستفيل ، فان هذا التناقض غير العدائي يتحول الى تناقض عدائي وتتهم سعادة الطرفين على نحو كامل . ان الظهور العام تقريبا ك « مثلث الحب » -الذي لا مثيل له في الواقع - والذي يشمل عاملا ورجلا من الطبقة الحاكمة وامرأة (من احدى الطبقتين) ، ظهوره في الرواية البروليتارية ما قبل « ترسل » أمر افترض انه مشروط بهذه الطريقة الاخلاقية الواقعية في فهم الامور . وفي الحالة التي بين ايدينا هناك موضوع « آرثر - جوليا - سير جاسبر » بالإضافة الى « تعقيدات » سلوك والتر مع اخته . وبهذه الوسيلة فان أعمال ودوافع الشخصيات الثلاث الرئيسية تقاس وتم مقارنتها مع « المعيار - المرأة » نفسه . وحتى لدى ترسل حيث - نجد - وللمرة الاولى - ان علاقة الرجل مع عمله تأتي في حد ذاتها (جنباً الى جنب مع علاقة الحب) كتعبير اساسي عن مستوى صفاته الانسانية ، فان رواية الطبقة العاملة الانكليزية (كالرواية البورجوازية) قد اعتمدت اعتمادا شبه تام على علاقة الحب لتلخيص الصفة الانسانية لابطالها . وهكذا نجد الانسانية النامية جدا لشخصية آرثر مورتون وقد لخصت في حبه النقي والشاعري لجوليا وهذا ما يتفاير مع سلوك أخيها وزوجها تجاهها . فالاول يستخدمها كمجرد بيدق للوصول الى مطامح انانية ، والثاني لاشباع شهوته وكبريائه . انها مسطرة القياس المشتركة التي يتم بواسطتها مقارنة ومقارنة أخلاقيات الطبقة الحاكمة والطبقة العاملة .

كيف يمكن لهذا النقص في المضمون علم الجمالي الحقيقي ، هذا النقص في الفضول المستحيل الذي لا ينضب تجاه العمال والعمال الذي يجب أن يكون أساس الرواية البروليتارية الحقيقية ، هذا النقص في العلاقة الجمالية الناضجة بين الذات والموضوع ، كيف يمكن تفسيره على ضوء الوضع الفعلي لتطور الطبقة العاملة والمجتمع ككل في فترة الحركة الويقية ؟

تعرف « دونا تور » طبيعة الويقية كما يلي : « الشيء الهام ... هو أن الويقية تزامنت بدقة مع مرحلة الانتقال من الفترة الواقعة ما قبل تاريخ الطبقة العاملة الانكليزية الى تاريخ هذه الطبقة (١٢) » . لقد أشار « مورتون » و « تيت » الى أن قطاعات عريضة من الجيش الويقي كانت مؤلفة من نساجين يدوين يائسين : « لقد عكسوا باكثر الطرق ادهاشا حقيقة أن الطبقة العاملة البريطانية كانت لا تزال طبقة جديدة ، طبقة في « طور

التشكل» لا تزال تأمل على الاغلب في عملية قلب للتاريخ يستعيد معها العامل البيدوي
رخاءه الاقتصادي المفقود (٢٤) » .

وبالفعل فان هذه البروليتاريا الجديدة التي مازالت في طور التشكل قد بدأت حياتها تحت
ظروف مشؤومة على نحو غريب ، لاتناسب تطور انسانية بروليتارية بمعناها المعدل نحن .
ان حياة الجماهير في الثلثين الاولين من القرن الثامن عشر لا يمكن ان تكون محسودة ولاحتي
بالكاد ، ومع ذلك فان البروليتاريا في بداية القرن التاسع عشر غالبا ما التفتت الى ذلك
الماضي بنوع من الحنين غير السوي . ان الثورة الاجتماعية التي رافقتها قد استبدلت
البروليتاريا ب « الشعب القديم » ، ومسحت الحياة القديمة بتقاليدها الراسخة
ومعالمها المألوفة .

واذا ما نشدنا الموضوعية لقلنا ان حياة الجماهير في الثلاثينات والاربعينات من القرن
التاسع عشر كانت بالفعل اكثر بؤسا مما كانت عليه من قبل وربما مما كانت عليه حتى الان .
ولاحاجة تنوعنا هنا الى الدخول في تفاصيل تلك الظروف المروعة التي كان على البروليتاريا
ان تعيش فيها . انها معروفة تماما . كانت اربعينات القرن الماضي فترة بدت فيها
الراسمالية الصناعية الفتية وهي تتأرجح على قدميها بالفعل تحت ثقل تناقضاتها
الفاضحة . وهكذا لم يكن البؤس المادي هو النسب الوحيد للبؤس والاضطراب الروحيين
للجماهير في ذلك الزمان . لقد بدا بؤسهم المادي كجزء من عالم باكملة . وقد جن جنونه
ووقف على رأسه . لقد بدا مصرهم وكأنه في قبضة « قوة لا انسانية فقد الناس سيطرتهم
عليها » . وعلى المرء ان يتذكر في هذا الخصوص ان المنظمات البروليتارية الكلاسيكية
الدفاعية منها أو الهجومية كانت خلال تلك الفترة باكملها ضعيفة في افضل احوالها وغير
ناضجة . يقول المؤلفان « هاموندز » : « ان رجال ونساء « لانكشاير » و « يوركشاير »
احسوا بان القوة الجديدة لا انسانية ، وانها كانت تتجاهل كل مواهبهم وحساسيتهم ،
وانها ادخلت الى حياتهم « قوة لا ترحم » ، قوة تحطم وتبدد عاداتهم ، تقاليدهم ،
حريتهم ، روابطهم المائلية والمنزلية وكرامتهم وشخصيتهم كرجال ونساء (٢٥) » .

في هذا العالم المجنون كان كل شيء ينقلب الى عكسه . فكلما زادت الثروة التي كان ينتجها
الناس (وما سبق أن تواجدت في البلد ثروات مادية الى هذا الحد) ، اصبحوا هم انفسهم
اشد فقرا ، وكلما كان عملهم اشد قسوة واطول زما كان مصرهم المؤكد القاءهم في
الشوارع بسبب الافلاس المالية غير الممكن تفسيرها والتي كانت تنفجر بانتظام شيطاني

في وجه الرأسمالي والعمال على حد سواء . ثم أخيرا وليس آخرا الحرية المتبجح بها ، حرية العقد Contract ، التي انقلبت الى اكمل وأوثق عبودية في المصور الحديثة . لقد جردت البروليتاريا من كل ممتلكاتها عدا قوة عملها ، وحتى هذه ما كانت ملكا لها الا بالمعنى الشكلى جدا والى اقصى حد للكلمة . ما عاد لها حتى المظهر الخارجى للحرية ضمن مجال العمل نفسه . وللمرة الاولى في المجتمع الحديث طوقت الالئنة العملية الفعلية للإنتاج ، اى النشاط الحياتى الانسانى للبشر . ان الكد الانسانى الذى يعرفه ماركس على انه « الكتاب المفتوح لقوى الانسان الجوهرية » (٣٦) ، قد أصبح الآن كتابا « مغلقا » امام المنتجين انفسهم . وهكذا صار هذا السبيل العظيم نحو التمييز من الذات وبناء عليه نحو الإبداع الفنى القديم ، مغلقا في وجوههم ، بل وتحول الى عذاب لانهاية له . لقد بعث الالئنة شاملة الآن ، كان العمال قد بدؤوا للتو ، يتطورون نشاطهم الثورى المنظم دفاعا عن انفسهم تجاهها وكضربة مضادة موجهة اليها . وبناء عليه ما كانوا قادرين بعد على رؤية نمطهم الخاص من خلال منظماتهم النقابية ... الخ . كان هذا سيحدث على نحو شمولي ودراميتيكي فيما بعد ، في عصر الامبريالية .

وبينما لم يكن في حوزة عامة الناس - بعد - الوقت الكافي لتطوير نمط جديد من انماط فهم طبيعتهم وقيمتهم الخاصتين بهم ، فان موقف الطبقة الحاكمة تجاههم قد خدم في توكيد الشعور بانهم كانوا سكانا من العبيد خارج حدود المجتمع الانسانى على نحو كامل : « للمرة الاولى تواجدت بروليتاريا واسعة لا تملك سوى قوة عملها ، ولذا لم تكن في عيون حكامها مرتبطة باية قيود تجاه المجتمع الذى كانت تعيش فيه عدا الروابط التي يمكن للنظام والانضباط المفروضين فرضا خلفها » (٣٧) .

وقد تلخص هذا كله في « قانون الفقراء » الجديد الذي اوجز - في انكاره الشديد لكل المسؤوليات الاجتماعية تجاه البؤساء ، وفي وسمه للانسان الفقير بسمة الاجرام - عدم اعتراف الطبقة الحاكمة الكامل بالشعب ك- « بشرية » .

وكما قلنا ، فان البروليتاريا لم تكن بعد واعية فعلا لنمطها الجديد من الشرعية الانسانية الثورية . ان علم المادية التاريخية الذي عرى الطبيعة الضرورية ، وان تكن العابرة ، للحركة الصناعية الرأسمالية والمناظر التاريخية للبروليتاريا التي برهن فيها على حق العمال بان يسموا « بشرا » دون اى مجال للانكار ، هذا العلم لم يظهر الا في

نهاية هذه الفترة بالذات . وهكذا كانوا مازالوا يميلون الى التفكير بالشرعية الانسانية بالمعنى التقليدي للكلمة . وكما يقول انغلز فان هؤلاء العمال الاوائل كانوا يكتنون « احتراماً متواصلاً لقدسية الملكية » (٢٨) وبهذه الطريقة فان حقيقة ان البرجوازية قد حجبتهم بعيداً عن « العائلة البشرية » على هذا الاساس بالذات ، قد كان لها تاثير مُضعف لقمعيات من النوع الشديد . وهكذا كان العالم كله ، بما فيه البروليتاريا ذاتها وكل ماله علاقة بها ، يُنظر اليه على انه « قوة مهددة مستقلة مؤلينة » ، وكشيء يجب القضاء عليه قِفلاً ورأسمال ووعاء .

وبالنسبة الى العمال الوثيقيين الذين كانوا يتمتعون بفهم ضئيل لطبيعة الرأسمالية والطبيعة الجوهرية لطبقتهم بالذات ، فقد بدا العالم كله كسوء فهم من النوع الضخم جدا ، كقلطة من غلطات التاريخ ، كشيء « ضد الانسان » على نحو كامل . وزيادة على ذلك كان من غير المنطقي الى حد كبير الظن انه عاجل او آجلا سيعترف الجميع بالفطرة السليمة والانسانية الواضحتين للوثيقي ويتم اجتياح ومحق النظام الاحيق بكامله . كان الظن هو ان الامر عبارة عن كابوس مؤقت وعابر تشكل البروليتاريا بكل تفرعاتها جزءاً واحداً منه بين اجزاء عديدة ، وعليها - كالبقية - ان تختفي دون اثر . وهكذا ، ورغم انه كان لبروليتاريا ما قبل « (١٨٥٠) من خلال الوثيقية » فكرة « عمالية توضع مقابل الفكرة » البورجوازية ، الا انها كانت « فكرة طوباوية جزئياً اساءت فهم الدور الحاضر والمستقبلي للطبقة العاملة في التاريخ وبخست من قدرها . وفي حلولهم الافتراضية الثورية « للخطا العظيم » ، غالباً ما كانت أنظارتهم تتمتع عن البروليتاريا كما كانت عليه فعلاً أي كتعبير « رئيسي » « ومركزي » عن صفات الانسان الجوهرية » .

وتحت مثل هذه الشروط ، شروط « الغربة عن الذات » فان الفضول تجاه الرجال والنساء الذي رآه « رالف فوكس » على انه اهم المستلزمات المسبقة للرواية الواقعية ، تلك العلاقة بين « الذات - الموضوع » الملقنة ، الحميمة ، الجمالية والايجابية ، المبني على التمييز ضمن مظاهر قدرة الانسان وشموليته ، هذا الفضول ما كان يمكنه بعد ان ينضج في ذلك الحين . ان رواية ثورية بروليتاريا ناضجة عن حق كانت اذن استحالة تاريخية في عهد الحركة الوثيقية ، وهي قد بقيت بالفعل كذلك حتى فجر القرن العشرين .

الحواشي

- (١) **Chartism** حركة سياسية اصلاحية انكليزية في القرن التاسع عشر طالبت بتحسين اوضاع الطبقة العاملة من الناحيتين الاجتماعية والصناعية . (المترجم) .
- (٢) **Nexö** مارتين اندرسن نكسو (١٨٦٩ - ١٩٤٥) روائي دانماركي كانت رواياته البروليتارية ومنها رواية « بل ، الفازي » - وهي في اربع مجلدات (١٩٠٦ - ١٩١٠) - قد قامت بدور كبير في مجال تحسين الاوضاع الاجتماعية في الدانمارك . (المترجم) .
- (٣) انتون بوروف : « الجوهر الجمالي للفن » ، برلين (١٩٥٨) - (المؤلف) .
- (٤) هانز كوخ : « الماركسية وعلم الجمال » - برلين (١٩٦١) ص ٢٢١ وما يليها - (المؤلف) .
- (٥) اي جعله موضوعيا - (المترجم) .
- (٦) المرجع السابق ص - ١٢٧ - (منقولة عن ماركس) - (المؤلف) .
- (٧) المرجع السابق ص - ١١١ - (المؤلف) .
- (٨) المصدر السابق ص - ١٥٠ - (ترجمتي الشخصية) - (المؤلف) .
- (٩) رالف فوكس : « الرواية والشعب » مطبوعات كوبرت ، ١٩٤٨ ص - ٥٢ - (المؤلف) .
- (١٠) دانيال دفو (١٦٦٠ - ١٧٣١) : روائي وصحفي انكليزي معروف . من مؤلفاته « روبنسون كروزو » و « مول فلاندرز » وغيرهما (المترجم) .
- (١١) هنري فيلدبنغ (١٧٠٧ - ١٧٥٤) روائي انكليزي معروف . من مؤلفاته «جونانان وايلد » و « توم دجونز » . (المترجم)
- (١٢ - ٢) ارنولد كتل (ديكنز والتراث الشعبي) مقال نشر في « مجلة الادب الانكليزي والامريكي » (برلين ١٩٦١) العدد رقم ٢/ (المؤلف) .
- (١٢ - ب) لقد قمت بترجمة هذا المقال ونشر في مجلة الاداب الاجنبية العمشقية العدد (٤) السنة الخامسة - نيسان ١٩٧٩ .
- (١٣) ماركس : « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية العام ١٨٤٤ » (موسكو ١٩٦١) (المؤلف)
- (١٤) انغلز : « اوضاع الطبقة العاملة في انكلترا » موسكو ١٩٥٣ من مقدمة الطبعة الامريكية . (المؤلف)
- (١٥) **Corn Law League** وهي منظمة تشكلت عام (١٨٣٩) للعمل على الفناء قانون الحنطة الانكليزي . (المترجم)

- (١٦) Whig ويغ وهو الآن حزب الاحرار في بريطانيا . (المترجم)
- (١٧) عن كتاب « الحركة العمالية البريطانية » لورتون وتيت (مطبوعات لورنس وويشارت - ١٩٥٦) ص - ٨١ - (المؤلف)
- (١٨) بليخانوف : « الفن والحياة الاجتماعية » (مطبوعات لورنس وويشارت - ١٩٥٢) ص - ١٨٣ - (المؤلف)
- (١٩) عن كتاب « من تاريخ الادب الديمقراطي في انكلترا » (لينينغراد ١٩٥٥) ص - ١٨٥ - (المؤلف والترجمة له عن الروسية)
- (٢٠) ماركس : « مخطوطات اقتصادية وفلسفية » - ص ١٢٤ - ١٢٥ - (المؤلف)
- (٢١) « مجلة الادب الانكليزي والامريكي » (١٩٦١) العدد ٢/ - ص - ٢٤٤ - (المؤلف)
- (٢٢) « ماركس وانغلز حول انكلترا » (موسكو ١٩٥٣) ص - ٢٢ - (المؤلف)
- (٢٣) « دوناتور » (مطبوعات لورنس وويشارت - ١٩٥٦) ص - ١٤٦ - (المؤلف)
- (٢٤) « الحركة العمالية البريطانية » - ص - ٨٢ - (المؤلف) .
- (٢٥) « شغيل المدينة » الجزء الاول (دار غيلد زيوكس - ١٤٦) ص - ٤٨ - (المؤلف)
- (٢٦) ماركس : « مخطوطات اقتصادية وفلسفية » - ص - ١٠٩ - (المؤلف) .
- (٢٧) « شغيل المدينة » ص - ٦٨ - (المؤلف)
- (٢٨) انغلز : « اوضاع الطبقة العاملة » ص - ٢٤٨ - (المؤلف)

البناء القصصي

في « عزف منفرد على الكمان »

مريم فرنسيس

لاول مرة يتناهى الى سمعك : « عزف منفرد على الكمان » (١) يغيب اليك ان شيئاً ينقبض في داخلك .

وتساءل : لماذا ؟

الآن الكمان يبعث بالحن شجية ، توقظ ما في اعماق الانسان من انسحاق والتم ، ام لان العزف منفرد ؟

اغلب الظن ان الافتراض الثاني هو الاصح . « منفرد » صفتا تصفع صقفا موجعا ، وتحدى كل تخدير او لامبالاة .

الصوت المنفرد ، العزف المنفرد ، الانسان المنفرد . . ما آلهما من مفردات ! العالم كله يتكتل ليقتضي على هذا المنفرد . يقضي عليه لانه قد رى فيه ادانته .

ويعلو صراخ المنفرد . ولكنه يرتد اليه . لا احد يسمعه او يريد ان يسمعه . صاحبه غريب منفي في عالم ليس بعالمه : انه الاغتراب .

وتأخذ الكتاب . تقلب صفحاته وتقرأ . تقرأ وتحاول ان تفهم ولكن ماذا تفهم ؟

كم تختلط الامور عليك في القراءة الاولى ! عالم من الاحاسيس يلفك في كل جهة . تحس ان شيئاً حدث . ولكن ماذا حدث ؟ كيف حدث ؟ اين حدث ؟ متى حدث ولماذا حدث ؟

(١) قصص جورج سالم - منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي - دمشق ١٩٧٦

وتصر على أن تمسك بطرف الخيط ، أن تستوضح بناء هذه القصص . فالى أين سيفضي بك اصرارك هذا ؟

اول ما يسترعي الانتباه أن صلة تجمع قصص المجموعة الأربع عشرة ، فتبدو كأنها متشابهة . فمئذ قراءتك للقصة الثانية - أمر يتعزز كلما تقدمت في القراءة - تقول : اعتقد أنني قرأت مثل هذا . سبق أن حدث ما يشبه ذلك . يبدو أن للكاتب مقاييسه الخاصة في الجمال ؛ فالأوصاف ذاتها ، والكلام ذاته ، حتى « الفتاة » تكاد تكون ذاتها .

والقصة ، مع ذلك ، ليست ذاتها . انها تختلف عن سائر قصص المجموعة . لها ميزتها الخاصة ، وتحمل عنوانا مغايرا للعناوين الأخرى .

فما الذي يجعل هذه القصص متشابهة أو مختلفة ؟ الى أي مدى تظل القصص ، رغم تشابهها مختلفة ، أو تبقى ، رغم اختلافها ، متشابهة ؟ وما المراد من ذلك ؟

لنحاول أن نستوضح هذه الأمور ، قدر المستطاع ، من خلال العناصر العامة للقصة : المكان ، الزمان ، الأشخاص ، الحدث ، حركته .

المكان :

تكاد تكون القاعة (٢) المنطلق المكاني لمجموعة « عزف منفرد على الكمان » . البطل ، وهو المتكلم أو المخاطب ، يتحرك عبر أجوائها . ينتقل منها واليها فهي في :

- الينبوع : قاعة كبيرة من قاعات متحف : « تمتد أمامي بعيدة » .

جامدة : « الجمود على المكان ، جمود هادئ ، صلب قاس كجدار » .

صامتة : « الصمت في كل مكان »

- اللظى : صالة كبيرة : « دفعوا بك الى هذه الصالة الكبيرة » .

مظلمة : « ووجدت الظلام قد لف المكان بعد هنيهة » .

خانقة : « فقد بدا لك الجو خانقا » .

(٢) أربع قصص فقط خلت من القاعة : - تشكيلات على الطريق الجديد .

- الدوائر النداحة في الماء .

- خسوف القمر .

- المسرة على الشاطئ .

- الاغيار : صالة سينما مظلمة : « الصالة غارقة في ظلمة تامة الا من ضوء متقلب تسكبه الشاشة على بعض المقاعد » .

واسعة : « ... قلة قليلة من الاشخاص قد انتشروا في أرجائها الواسعة » .

- تشويش في الرؤية : قاعة محاضرات « كبيرة دافئة » .

تتحول الى قاعة ملهى مضاءة في البدء : « اضيء المصباح الموضوع على المنصة . »

لا تلبث ان تصبح مظلمة : « ثم انطفأ مصباح ثان وثالث حتى أصبحت الصالة

تسبح في العتمة » . (لعبة الظلمة والنور شديدة الحركة في هذه القصة) .

- لعبة الغرف : غرفة في فندق تبديل كل مرة يؤم البطل المدينة .

منزل يتبدل أيضا .

وقبر ينقل .

- الحفلة التنكرية : قاعة حفلات واسعة : « كانت قاعة بلا تخوم كأنها بحر يمتد » .

- حدث في الربيع : حدث في الخريف : مكتب عمل جامد ، هاديء خانق : « الجسود

الثقيل الباهظ يملأ الجو (...) جمود قاسي رصاصي (...) يمسك بالانفاس ،

احس به يطبق علي الخناق تدريجيا » .

- عزف منفرد على الكمان : قاعة احتفالات « متسعة فسيحة » .

- الفرح : قاعة صف . (خلا النص من أي نعمت لهذه القاعة) .

- ان لم تمت حبة العنطة : قبو وسطح .

وما يحدث في معظم هذه القصص يتخطى حدود القاعة . نحن في القاعة ولسنا فيها .

ما فيها من موجودات وتحول الى أشكال متعددة . وهي مع ذلك لا تبرح مكانها . فاية حركة

سحرية تتلاعب بحواسنا ؟

الزمان :

الزمان في هذه المجموعة لا يخضع للتحديد او للقياس اطلاقا . لا ندرى في أي وقت نحن :

عند الظهر ؟ عند المساء ؟ عند الفجر ؟ تداخل عجيب يحول بيننا وبين انقضاء الوقت في

أكثر الاحيان .؟ وهذه الاسطر التي بدأ بها الكاتب قصة « الحفلة التنكرية » مثال على

ذلك :

« ربما حدث ذلك في الشفق ، أو لعله كان وقت الفسق . فقد كانت الحادثة من القسوة حتى انني لم هولها الا بعد زمن طويل . واثناء ذلك اختلطت الازمنة بعضها ببعض » .

واذا كانت الاوصاف التي تشر الى قوة النور في المكان تجعلنا نحدد الوقت الذي نحن فيه ، فان مبارات نلي تباعا في النص تنسف كل تحديد قمنا به . ونقرأ :
- اليبوع : « وادرك آنذاك انني عرفتھا في الزمن العتيق (...) قبل أن يكون الزمن » .
- اللطى : « لست تدري كم استغرق نزولك » .

وامتدت رحلتك امدا طويلا .

وبدا لك بعد المسيرة الطويلة أكبر قليلا مما لاح قبل ازمته .
وقدرت الزمن الطويل .

وظللت في العراء ازمانا .

وامتدت غفوتك دهرا طويلا » .

- الاغيار : « وظللت مشدودا اليه فترة طويلة .

فغفوت وامتدت غفوتي طويلا » .

- لعبة الفرغ : « وامتدت غفوتي طويلا .

استيقظت بعد زمن لا أستطيع أن احده » .

- الحفلة التنكرية : « وبعد زمن لا أستطيع تقديره .

ابحث عن فتاة احببتها منذ بدء الخليقة .

بعد ساعات . ربما بعد شهور » .

- حدث في الربيع : حدث في الخريف : « وبعد زمن لا أستطيع أن احده » .

- تشكيلات على الطريق الجديد : « تخفي عينيك بيدك زمنا لا تعرف كم امتد » .

- الفرغ : « وسرت ثمة امدا طويلا .

غابت عنك حينما لا تستطيع تحديده .

لم ترھا الا بعد زمن ظننته دهرا » .

- خسوف القمر : « ترحل دهرا طويلا » .

- ان لم يمت حبة الحنطة : « بعد زمن طويل تهتد ثم قال .

أشار إليّ بعد دهر طويل » .

واننا نلاحظ الاتحديد الذي يتسم به القياس الزمني . وقد نقول : « لا يستطيع أن أحده - لا يستطيع تقديره - لا تعرف كم امتد » تعبر عن هذه الضبابية ، ولكن لا يفيد الـ « طويل » شيئا من التحديد ؟ هذا صحيح بمعنى ما . ولكن ما هو معيار الطول والقصر هنا ؟ أهو الثواني ؟ الدقائق ؟ الساعات ؟ أم السنوات ؟ لا شيء من هذا القبيل . فالكتاب عندما أتى بهذا الـ « نعت لم يعنه الأمر إطلاقا . ما يهمه هو أن يظهر لنا أن الحالة التي يتكلم عنها قد ملأت وجود بظله كليا ، بمعنى أن هذا الآخر استسلم بكل كيانه لها ، وتمثلها حتى الإعمالي . ف « طويل » لا يفيد مطلقا القياس الزمني بقدر مدى استنفاد الحالة المعاشة . وإذا أردنا أن نستعمل تعبير برغسون نقول أن « طويلا » نعت لـ « زمن معاش » وليس نعتا لـ « زمن يقاس » . وبما أن الزمن المعاش لا يخضع للقياسات الحسابية فإن « طويلا » مرادف لـ « لا يستطيع تحديده » .

الشخصيات :

شخصية المتكلم تطفو على الوجه . انه البطل اذا كان لا بد منه . المتكلم ذاته يصبح المخاطب في بعض القصص . يستتر علينا كليا من حيث الشكل والمظهر وكل ما يخضع للمواصفات الحسية .

انه موجود ؛ ويتمتع بملء الوجود . موجود باحساساته ، بمشاعره ، وبكل ما يمر في خاطره . ما يحدث يحدث من خلاله . لا نعلم شيئا ، لا نرى شيئا ، لا نحس بشيء الا من خلال أنسائه .

اتصاله بغيره من الافراد يكاد يكون معدوما . حتى اننا نحس أن جدارا قائما يجعل كل اتصال مستحيلا . نحس بذلك لان البطل لم يبد ، في كل تحركاته ، رغبة أو محاولة لاقامة مثل هذا الاتصال . كما أن الطرف الآخر لم يأت ، من جهته أيضا ، باية مبادرة من هذا القبيل كل شيء يبدو كأن الجدار واقع بديهي ، أو مسألة مفروغ منها ، فمن العبث الجدل بها . من هنا المكانة التي تحتلها القاعة في هذه المجموعة . فاذا ما نظرنا الى الصفات التي نعتت بها نرى أن « واسعة » ، « جامدة » ، « خائفة » هي الأكثر تواترا . وقد يبدو للوهلة

الاولى ان « واسعة » وما بمعناها يتعارض تمارضا كبيرا مع « خانقة » . فكيف تكون الفرفة في آن واحد واسعة وخانقة ؟ الا يساعد الاتساع على انشراح الصدر ؟ غير ان الكاتب اتى بهذه الصفة ليقول لنا ، او بالاحرى ليوحى الينا ، ان اتساع القاعة ما هو الا ذوبان لوجود بطله ، او محو لهويته . الاتساع يتعلمه ابتلاعا .

وبالرغم من الحضور البشري ، والكثيف احيانا ، في القاعة ، فان الصمت يقف حاجزا ابكم بينه وبين الآخرين : « الصمت في كل مكان » ، « الجمود يرين على الكنان » ، وهذا ما يبرر الصفة الثالثة : « خانقة » : « جمود قاس رصاصي (...) يمسك بالانفاس ، احس به يطبق علي الخناق تدريجيا » .

ونتيجة هذا الجدار يصبح الجميع بنظره « متشابهين » . انهم لا يعنون له شيئا . وان كان لا بد من دور يسند اليهم فهم في اكثر الاحيان جلاذون .

ففي (اللظى) يتبدى النص بهذه الكلمات :

« دفعوا بك الى هذه الصالة الكبيرة ، وحين بلقتها اغلقوا الباب وراءك واخفتوا (...) ورايت وجوها كثيرة ... » ثم نقرا :

« بين الانين والالم سمعت صوت سعالهم وتنحنجهم . قلت : اما يزالون هنا ؟ ورفعت راسك (...) وانا مرآهم في نفسك الفزع والذعر . فصرخت : اهل خيل اليك انهم سيسعون لنجدتك ؟ لم يبالوا بصراخك ، ولم يابهوا بالملك ، لعلمهم كانوا ينتظرون ان يتوقف قلبك عن الخفقان فيهيلوا فوقك التراب » . (اللظى) .

وفي (حدث في الربيع : حدث في الخريف) تنتهي القصة بهذه الاسطر :

« وسمعتهم يشبتون غطاء التابوت بالمسامير ، كانما كانوا يثقبون رثتي ، ورايتهم يمضون بها ، وهم يترنمون بالاناشيد الدينية ، ورايتهم ينزلونها قاع حفرة ضيقة مظلمة ، ورايتهم يهيلون التراب فوقها » .

اما في (تشويش في الرؤية) فاننا نراهم يتفننون بتعذيب الهمى : « ثمة افعى تظل براسها (...) كانوا قد عثروا عليها لتوهم تسعى بين الخرائب والاقذار . فامسك بها احد القتالين بقسوة وتمعد ان يضربها ضربة غير مميتة . وظل يتلوى بها ، وتجمع حولها الناس صفارا وكبارا . كانت تحرك راسها حركة دائية في فرع وتشنج . تحاول الخلاص ، الى ان سحق راسها آخر الامر » .

وفي (الفرح) يقول المعلم :

« في هذه المرة كانوا قد امسكوا بك وراحوا يضربونك ضربا مبرحا » .

أما في (لعبة الغرف) فتكمن مأساة المتكلم في ملاحقة الناس له أتى وجد ، حتى في القبر :
« وأرى وجوههم تطل مكشرة مقطبة ، فأكاد أشعر بالدوار ، الأمر الذي يضاعف من شعوري
بالقربة » .

فالكاتب يضعهم جميعا في صف واحد . وفي حديثه عنهم يبدأ مباشرة بالضحك : « دفعوا
بك - عشروا عليها - امسكوا بك - سمعتهم .. » دون أن نعلم من هم ، وأن يعود الضمير .
مقابل هذا الصف من الجلادين هناك « الفتاة » .

أية فتاة ؟

الفتاة اطلاقا . « الفتاة التي يحبها قلبي » أو « الفتاة التي يحبها قلبك » ؛ هكذا يشير
اليها الكاتب في حديثه عنها . لا اسم يحددها ، ولا مواصفات حسية تحصرها . صفة واحدة
ينعت بها وجه الفتاة : « القمري » . وإذا حدث وتعتت بصفات أخرى فلأن هذه الصفات
ترد جميعا إلى « القمري » النور ، الضياء . نظرة إلى مجموعة الالفاظ التي خصها
الكاتب للفتاة تظهر ذلك :

- الينبوع : « طيف ابتسامه خفرة تلوح على ثغرها الملب » .

وجهها القمري الابيض .

تالق عيناها » .

- اللظى : « عينين سوداوين ، جبهة ناصعة البياض » .

تعرف هذا الوجه القمري .

ابتسمت الفتاة ، وعلى سنا هذه الابتسامه رأيت وجهها القمري يضيء وجودك ،

ماضيك ، ويلاشي مسرات العذاب .

غفوت وانت تراها مائلة امامك بوجهها القمري وشعرها الفاحم » .

- الاغيار : « ولكنها كانت تصغي اليّ بكل حواسها (...) ولاسيما بعينيها الواسعتين
المتتمعتين » .

احب ابتسامتها (...) ما يدهشني دائما في ابتسامتها انها لا ترسم على

شفتيها وخديها وصفحة وجهها ، بل تتبع من عينيها وحدهما » .

- تشويش في الرؤية : (لا ذكر للفتاة . الوجود الانثوي جسد في افعى وفي راقصة) .
- لعبة العرف : « ولهذا تراني اظيل النظر الى عينيها الجميلتين ، وشعرها الاسود ووجهها القمري الناصع البياض الذي يلتمع ببريق لا يشبهه أي بريق في الكون .
- ... واتعلق بعينيك . فيهما شعاع ابهى من شعاع الفجر » .
- الحفلة التنكرية : « هذا الوجه الذي يلتمع فيه الضياء ، وتانك العينان اللتان لا لون لهما ولكنهما تجمعان كل الالوان » .
- حدث في الربيع : حدث في الخريف : « اما عيناها اللتان احبهما فلتتعمان بهاء . كانت عيناها تبسمان ، تفنيان تشدوان . (...) ابتسمت عيناها .
- تشكيلات على الطريق الجديد : (لا وصف لوجه الفتاة)
- « هذه الفتاة التي تملأ وجودك وكيانك » .
- الدوائر المدحاة في الماء : « تصنطم عيناى بعينين سوداوين اعرفهما .
- تنير السماوات فجأة اقمار فضية مضيئة لا حصر لها . وينسكب النور
- شلالات شلالات وترسم حول وجهها هالات من الضياء تتسع وتتسع .
- ترسم على شفيتها ابتسامة نابغة من الاعماق ويضيء الوجه القمري » .
- عزف منفرد على الكمان : « هي الفتاة الخفرة تنبثق امامك دفعة واحدة ؛ كلؤلؤة تخرج من صدفاتها ملتزمة متوهجة .
- يا نجمة ، ياسيدة الفجر ، يا ذات الوجه القمري » .
- الفرح « ورأيت منها ملمحا في كل شكل ونغم التقيته أو وجه مضيء .
- أيها النور ، أيها النور البهي .
- « يا ذات الوجه القمري لا بهذا ولا بذلك اهتدي اليك بل بالنور الذي ينبعث منك فيضيء العالم .
- حيث لا تكونين لا أرى الاظلمات »
- وتظل هي بكامل بهائها ، كاللؤلؤة الملتزمة تسخر من الزمان .
- الدموع الفزيرة تنسكب متلألئة فوق الوجه القمري » .
- ان لم تمت حبة الحنطة : (لا وجود للفتاة في هذه القصة . الكهل يستقطب الحدث
- بدلا منها) .

- المسر على الشاطيء : « رآها هكذا كتلة من البهاء والضياء بوجهها القمري وعينيها العذبتين » .

ذكر « الفتاة اذن مقترن ابدا بالنور والضياء . واننا نلاحظ كيف أن الكاتب يرد كل سحر « الفتاة » الى العينين ، مركز الاشراق في الوجه .

ومع « الفتاة » يتضح حدث القصة ، وكل ما أتى في هذه المجموعة من مقولات ومفاهيم .

الحدث :

اما الحدث فانه يتسم بالغرابة في كثير من الاحيان . والغرابة فيه أن لا سبب له ولا مبرر . انه يحدث فقط . كمثال لهذه الغرابة نأخذ « الاغيار » ، القصة الثالثة من المجموعة .

ففي « الاغيار » تجري الامور على الشكل التالي :

- المتكلم يدخل قلعا الى صالة السينما ، بعد أن انتظر طويلا امام المدخل دون وصول « الفتاة » .

- الصاللة غارقة في ظلمة تامة الا من ضوء الشاشة .

شبه فارغة « ليس فيها الا قلة قليلة من الاشخاص قد انتشروا في أرجائها » .

- يأخذ المتكلم مكانه المتداد ويبقى مقعد الفتاة شائرا بجانبه .

- يتجاذبه المقعد الشاغر من جهة والشاشة من جهة اخرى .

- يستسلم أخيرا الى الشاشة .

- يرى رجلا وامرأة فيقدر انهما البطلان .

- يسمع المرأة تقول : « عذاب أن يتصل الانسان بمن يحب ، وعذاب أن يفصل الانسان عن من يحب » .

- « يوغل تأملا بهذه الفكرة ، فيسهو عن الشاشة : « ففوت وامتدت غفوتي طويلا » .

- يستيقظ : « ايقظتني اصوات حادة » .

- ينظر الى الشاشة فاذا بالخروج يتشاجر مع الممثل .

- المخرج والممثل يخرجان من الشاشة ويقفان على المنصة .

- المتكلم يلهل ويتساءل ان كان في حلم أم في يقظة . ولكنه يؤكد انه متيقظ .

- الممثل يرفض العمل لانه تهريج رخيص .
- المخرج يهدده ، ان فعل ، بوقوع كارثة ، ويصوب فوهة مسدسه الى منتصف الصالة .
- المتكلم ينظر باضطراب الى الصالة فيجدها خالية حتى من المقاعد .
- يسمع طلقات نارية ويرى الستائر تسدل .
- ينهض فيرى الفتاة التي يحبها مهددة ارضا ، تسبح في بحيرة من الدماء .
- يخرج متديله باسى ، ويضعه على وجه الفتاة ، فيرسم الوجه عليه .
- الاسى يلغه من كل الجهات .
- والغرابه في هذه القصة تبدو في :
- خروج المخرج والممثل من الشاشة .
- اختفاء المشاهدين والمقاعد من الصالة .
- موت « الفتاة »

وبالرغم من غرابتها فان الكاتب اتى بتقنية للقصة ، جعلتنا لانميز الواقع من الحلم ، الذي حدث فعلا من الذي توهمه أو تصوره انه حدث ، وكان كل ما حدث حلقات متواصلة لا قاطع بينها .

ولكن اذا لاحظنا ان الامور الغريبة كلها حدثت بعد الففوة ، نستطيع ان نرى في القصة من حلتين :

ما قبل غفوة التكلم .

وما بعدها .

غير ان الكاتب خلق تداخلا بين المرحلتين مما حال بين التمييز بينهما . ويقوم هذا التداخل على ان الكاتب يعيد الى المسرح الحدث ، في المرحلة الثانية ، كل العناصر التي اظهرها في المرحلة الاولى .

فهناك في المرحلة الاولى :

- المقعد الشاغر .

- الشاشة

- المخرج والبطل والبطلة .

وهنا (في المرحلة الثانية)

- المقصد الشاغر .

- الشاشنة

- المخرج والممثل والفتاة .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يقوم التداخل على اسلوب الانتقال من المرحلة الاولى الى

الثانية . ففي انتقاله من مرحلة الى أخرى يتعمد الكاتب أن يفعل ذلك بشكل خفي . فهو

لا ينتقل انتقالا ، ولكنه يتزلق بنا دون أن ندرى . فعندما نقرا :

((فقوت وامتدت فقوتي طويلا)) ،

ثم يلي ذلك مباشرة :

((ايقظتني اصوات حادة وصرخات متتالية ...)) ،

فاننا نخدع ونقول : طالما أن البطل غارق في غفوته ، فمن المنطقي أن لا يعبأنا الى

الشاشنة ، او الى الصالة ، الا مع اليقظة . ونؤخذ بهذه اللفظة : ((ايقظتني)) ، نجر

ورادها وكلنا اطمئنان أن البطل استيقظ ، وباستيقاظه سنعود معه الى عالم واقعي

محسوس . وننتقل معه ونحن ننظر الى ما سيحدث على ضوء ما حدث .

غير أن الاستيقاظ الذي كلمنا عنه ليس حقيقيا . انه انحدار في الرؤيا ، فوص الى الامتاق .

وبهذا المعنى فقط يمكن تسميته استيقاظا . أم انه استيقظ فعلا ، ولكنه على درجة من

الدهول جعلته يتمص ما يراه على الشاشنة ويحياه .

ومع ذلك فان الكاتب يهيئنا شيئا فشيئا للانتقال من الظاهر الى الباطن . فالتكلم منذ

ولوجه القاعة ، لا يكثر لاحد ويبسو وكأنه غرق في عالمه الباطني ، يخضع لخاطر او

احساس يسيطر عليه .

ثم انه يخلق نوعا من التماثل بين المراتب التي يقدمها لنا ، وبين حالته الخاصة . فعندما

تقول البطلة عبر الشاشنة : ((عذاب أن يتصل الانسان بمن يحب ، وعذاب ان يفصل

الانسان عن من يحب)) ، ندرك أن هذا الكلام ما هو الا اشارة اولى للتمقص ، ونهيا بذلك

لكي نرى ((الفتاة)) في البطلة ، كما نهيا لكي ننظر الى الشاشنة وكأنها انعكاس لعالم

التكلم الباطني .

والشاشة في هذه القصة شاشة حقيقية ، لذا فان امكانية الانخداع سهلة جدا . غير انه علينا أن ننظر اليها (الى الشاشة) كتجسيد لحركة أساسية في تقنية القصص : الكاتب يخرج الاحساسات والماعر والحالات النفسية التي يعيشها في مشاهد تتحرك وتتبدل ، فتنعكس امامنا وكأنها على شاشة .

فالحديث في مجموعة « عزف منفرد على الكمان » يتحرك على مستويين ظاهري وباطني . وحركة الانتقال من الاول الى الثاني حركة تصاعدية ، الى أن يغوب الظاهري كليا في الباطني . وما يظلمنا عليه الكاتب في بدء قصته لا يأخذ بمده الحقيقي الا على ضوء ما سيلحق به . النهاية هي التي تفسر وتبرر البداية وليس العكس .

اما الإشارة التي يعطينا اياها الكاتب عندما يلج كليا في العالم الباطني فهي الالفاظ التي يستعملها للدلالة على المدة الزمنية . فعندما يقول كما في الاغيار : « غفوت وامتدت غفوتي طويلا » - وهي العبارة الأكثر استعمالا مع مرادفة لها : « وبعد زمن لا أستطيع تقديره » - ندرک أن الرؤيا بدأت حيث تمحى حدود الزمان والكان ، وحيث لا شيء يخضع للقياس . وفي الرؤيا يسخر كل ما هو ظاهري للباطني ، - ومن هنا اختلاط الأمور - فيحرك الكاتب الاول على ايقاع الثاني . ويتجلى ذلك بشكل خاص في « عزف منفرد على الكمان » و « تشكيلات على الطريق الجديد » .

ففي « عزف منفرد على الكمان » ، القصة التي اعطت اسمها للمجموعة ، يجلس المخاطب ، جد جهد ، في مقعد من مقاعد صالة مكتظة بناس متشابهين ، ومقعد خال يفصله عن سواه . يظهر العازف فيتأرجح المخاطب بين العازف والمقعد الخالي : « انه ما يزال خاليا . ومع ذلك فانت تقدر أن هذا المقعد أعد للفتاة التي يحبها قلبك » . أخيرا يستسلم للعزف ويرحلي ، عبر قوس العازف ، الى « الفتاة » ، الى الماضي ، الى المستقبل .

وفي رحيله هذا يتسمع حقل الرؤيا شيئا فشيئا ، و تنتقل من لوحة الى أخرى : التنين - الجدول - الصحارى - ظهور الشيطان - اختفاؤه . ولكن هذا الانتقال لا يتم الا عبر العزف . الايقاع الموسيقي هو الذي يرافق ايقاع الرؤيا ويخضع له . وهذه هي المقاطع الانتقالية :

- « بين القوس والوتر ينبعث تين مجنح ذو ذيل طويل كثير الاصباغ والالوان ، يتوجه اليك متفجرا عنقا داميا ... » .

- « وهذا هدير الكمان وتحولت بحته الشيطانية الى نغم هاديء عذب فوجدت نفسك في حقل مترامي الأرجاء . كنتما جالسين فيه قرب مياه الجدول » .

- « يتوهج النغم ويشتد عنفا ويملا الصالة بحدته (...) وامتلأت السماوات بالوهيج (...) كانت الصحاري شاسعة خاوية وكدت تضل فيها عن تبحث فاعمي عليك .. » .

- « .. ترى قوسه يخطف منك البصر وهو يتحرك منفصلا فوق الاوتار (...) تجد في انغامه ايقاعا شيطانيا ، ترى الشيطان يقف في مواجهتك .. » .

- « ترى الشيطان يكف عن الرقص (..) تتوالى المقطوعات هادئة عذبة .. » .

اما في « تشكيلات على الطريق الجديد » فان الضوء المنبعث من مصباحي سيارة تجتاز الطريق يلعب الدور الذي لعبه العزف في « عزف منفرد على الكمان » . الرؤيا في هذه القصة تتحرك على ايقاع الضوء : ضوء مصباحي السيارة ، وضوء القمر .

وتتوالى القصص على وتيرة شبه واحدة . اتى وجد البطل نره يلج رويدا رويدا الى اعماقه ويكشف لنا عن رؤاه . فننتقل من واحدة الى اخرى الى اخرى ، حتى اننا نعجب عندما نرى قصة من قصص المجموعة تخلو من الغرابة، وتمت الى الواقع بصله معينة، ك «الدوائر المتداخلة في الماء» ، حيث تبدو هذه القصة اكثر ارتباطا بالواقع من سائر قصص المجموعة، وبالفعل ذاته ، اقل غرابة .

وقد تدوب هذه الغرابة - او شيء منها - عندما ننظر الى المجموعة كفضول تبحث في موضوع واحد ، وليس كقصص تستقل الواحدة عن الاخرى . فالكاتب يستमित ، عبر عالم الرئيات الذي يقدمه لنا ، في البحث في موضوع واحد : الحب .

انه شغله الشاغل ، وتفكيره الدائم . في كل قصة يتناوله من زاوية معينة ، ويحاول سبر اغواره ومعرفة كنهه . لذا كل ما في القصة يتمحور ، بشكل او باخر ، حول « الفتاة » . وقد تطرح في كل قصة من قصص المجموعة التساؤلات ذاتها، والمقولات ذاتها، الا ان بعض القصص اتت بمثابة اضاءة ساطعة لتلك المقولات ، حيث واحدة منها تتضخم وتصبح محورا تدور حوله القصة .

فالقاعة مثلا تكشف عن هويتها في « لعبة العزف » .

والطريق او الدرب يتبلور في « تشكيلات على الطريق الجديد » و « مسرة على الشاطيء » . والوجه القمري ، وكل ما يدور في فلكه من اضواء وظلمات ، ياخذ معناه المقصود في « خسوف القمر » .

والحب كماهية معقولة بعرف في « الفرح » .

وبتواتر المقولات هذا عبر القصص كلها تتشكل بؤر فكرية يتمحور حولها موضوع الحب .
فما هي ؟

البحث والمعرفة يأتيان في الدرجة الاولى : الفنى في اعماله وفي كيانه كله يبحث عن الفتاة
ولكن كيف يعرف ان هذه هي الفتاة التي يبحث عنها دون سواها ؟ كيف يعرفها ؟

موضوع استحوذ على تفكير الكاتب بدرجة انه يطرحه كل مرة نرى البطل امام الفتاة وجها
لوجه . ونقرأ :

- الينبوع : « هذه هي المرة الاولى التي ادرك فيها .

واضيف وانا استرد انفاصي : عنك كنت ابحت واياك كنت انشد .

تقول في صمتها : وهل كنت تعرفني ؟

تكرر : هل كنت تعرفني ؟

- لا لم ادرك قبل اليوم .

- كيف تبحت عني ان لم تكن تعرفني ؟

القول : لعلها كانت نأوية في اعماله ، في اعماله وجودي ؟ (...)

وادرك انذاك انني عرفتها في الزمن العتيق ، في الزمن الاول ، قبل ان يكون

الزمن ، يوم لم يكن العالم .. » .

- اللظى : « لم يسبق لك ان رأيتها قط ، ولكنك كنت تعرفها . هي في القلب منك .

تعرف صوتها العذب ، تعرف هذا الوجه القمري » .

- عزف منفرد على الكمان : « في ذلك اليوم البعيد كنت تراها للمرة الاولى في حياتك ،

مافي ذلك ريب ، وعلى ذلك فقد عرفتها . كانك عايشتها دها (...) كانها

كانت تعرفك هي الاخرى (...) وتنادي أنت : هذه هي الفتاة التي احب .

عن هذه الفتاة ابحت ، عن هذه الفتاة كنت ابحت منذ وعيت العالم ، منذ كان

العالم في الزمن العتيق » .

- الفرح : « لكنك رأيتها وحدها دون سواها (...) بدت تعرفك ورحت تنظر اليها

كانك تنظر الى وجه اليف عرفته منذ عصور » .

- المسيرة على الشاطئ : « رأها هكذا دفعة واحدة ، كتلة من البهاء والضياء بوجهها

القمري (...) ودهش انه عرفها . لم يسبق ان وقعت عيناه عليها قط (...)
ولكنه عرفها ، عرفها مع ذلك » .

هذه المعرفة التي تبدو اقوى من كل شيء ، اقوى من الزمن ، اقوى من البديهيات ، تخضع
للاختبار والتساؤل في « الحفلة التنكرية » .

القصة بنيت على سؤال بسيط تطرحه الفتاة على المتكلم :
« اترك تعرفني بسهولة ؟ » .

وبالرغم من ان المتكلم اكد اكثر من مرة : « اعرفك بسهولة » وهتف قبل ولوجه قاعة
الاحتفالات بشوان :

« استطيع ان اتعرفها بين آلاف الفتيان ، فليس من الضروري ان ارى وجهها لاعرفها .
يكفي ان استنشق عبيرها ، وامسك يدها ، واسمع صوتها » .
الا انه هزم في خضم القاعة :

« الا انني لم اجد فتاتي (...) كان ثمة شيء مزيف لم استطع قهره » . وتنتهي القصة
على الشكل التالي :

« واتجهت صوب الباب .

كانت مداخل القاعة الكبرى موصودة كلها . وقرات على كل من هاتيك المداخل : « ايها
الداخلون اطرحوا عنكم كل امل » .

ووقعت على الارض » .

ونتساءل : من الذي اسقط المعرفة ؟ لماذا قهرت ؟ اهو الشك ام شيء اخر ؟

لاشيء يحملنا على الاخذ بهذا الافتراض . فايما البطل بقدرته على التعرف على الفتاة
لا حد له . لم يبق امامنا سوى القناع . الزيف هو الذي قهر المعرفة . مأساة البطل انه
يعيش في عالم مزيف . عاله هو عالم غرف/ جو خانق ، قاتم ، ساكن كالموت ، بيعت في
نفسه السام والقرف (يتقيا فعلا عندما يخرج من القاعة في « تشويش في الرؤية ») ،
ويشعره بضربة قاتلة . لا احد يخلصه من هذا الموت سوى « الفتاة » .

ولماذا تقتل في « الاغيار » ، وتدفن في « حدث في الربيع : حدث في الخريف » ؟

التعمير الوحيد لمقتل الفتاة في « الاغيار » هو كون الممثل رفض القناع « متى تنتهي من

هذا التهريج ؟ متى اكون انا ذاتي ؟ . قد يكون الموت ثمن الصدق مع الذات . « ان لم تمت حبة الحنطة » اظهر لذلك .

واية حقيقة مؤلمة هذه ؟ ما معنى ان يكون الاضطهاد ، الادلال ، الموت ثمن الحياة ؟ هل هذا نصر للمبدأ ام هزيمة له ؟ الى متى يبقى الانسان صامدا ؟ قد يشور ويتمرد ويرفض هذا الواقع .

صراع عنيف يمزق المخاطب في « تشكيلات على الطريق الجديد » . الكاتب ، بأسلوبه اليعاقبي حول الطريق الى درب الصليب . والذي سار على هذه الدرب قال : « انا الطريق » . ولكن المخاطب يابى ان يعترف بذلك فيهمس : « ماهكذا كان طريقك » . ويتناوب الصوتان ، ويكبر الصراع ويتسع . لماذا هذا الرفض ؟

لانه رفض لواقع الانسان . المخاطب يرفض في اعماقه ان يكون الالم سنة الحياة . ويرفض اكثر لانه صدم صدمة عنيفة في معتقداته . كان يظن ان واحدا قويا باستطاعته ان يتخطى هذا الواقع . واذا بالقوي يتعرى من قوته ، ويداس بأرجل من جفف دموعهم . فكيف لا ينهار ويتحطم وقد سحق من وضع فيه كل ايمانه ؟

ولكن هذه الصدمة كانت ضرورية للوعي الصميم . لذا تهدأ العاصفة ، وينهض المخاطب : « وكان عليك ان تلج ملكوت الانسان منذ هذا اليوم » . فكيف تمت الهداية ؟ من اين استمد المخاطب قوته لكي يقول نعم ؟

كل شيء تم فجأة اذ ظل الصوتان يتناوبان حتى آخر لحظة . غير ان وجود الفتاة بجانبه كان ينتزعه ، ولو لحظة ، من تمزقه الداخلي . ثم ان ظهور المرأة فجأة في حقل الرؤيا ، تلك التي احبت مجانا دون ان تسأل لماذا ، هيا لانتصار الفرح .

والجميل في « تشكيلات على الطريق الجديد » ان الفرح لا يبدو فرحا طوباويا ، مجردا ، يرفرف في الملا الاعلى كملاك لاشكل له ، بل انه ينبع من وعي حاد . وعي انسان عانى الكثير من الشك والمعاناة والصدمات ، ووعي اخر ان الفرح الحقيقي مرتبط بالعمل : عمل مجاني يعي ذاته انه على قياس الانسان وليس على قياس الاله . وهذا هو الالتزام .

الحركة الاخيرة من الرؤيا اعطت فكرة الفرح - الالتزام تجسيدا قويا : صاحب الصوت الاول الذي قال « انا هو الطريق » يهبط من عليائه بلباسه الملكي ، لكي يفصل رجلي طفل

يبكي ، ويضمد جروحهما ثم ينحني ويقبل القدمين الصغرتين . وصرخت انت « رياه »
الا انه لم يابه بصراخك ، ولم يجيك . ثم اشار باصبعه وادركت انت انه يشير اليه . وكان
الطفل قد توقف نسيجه وسكن اله .

فمن يلتزم لايتساءل : ماذا افعل ؟ كما انه لاينظر الى النتيجة الظاهرة لعمله . فمجالات
العمل كثيرة ومتشعبة ولا تنتهي ابدا : « ورايت من بعيد طريقا يفضي الى طريق ، وهذا
يفضي الى سواه حتى تلامس الطرقات اطاق الفضاء » .

ويأخذ الطريق بعده الحقيقي والاعمق في هذه القصة . فهو ليس الطريق الذي يعيد ذاته
بتكرار في كل القصص ، فراه مظلما ، شائكا عسرا قبل ان تظهر الفتاة ، ويصبح فجأة
منبرا ، سهلا يظهرها . الطريق في « تشكيلات على الطريق الجديد » هو اعمق بكثير : انه
طريق التحول الجذري ، ولكنه اول الطريق . ذلك يعني ان الصعوبات والحواجز واحتمالات
الفشل لم تختزل او تبسط ، بل انها قائمة بملء حجمها في وعي البطل . ومن هنا يأخذ
كلامه : « جميل ان يقطع الانسان الطريق مع من يحب » معناه الجديد . فوجود الفتاة ليس
وجودا سحريا ينقلنا الى الافلاك والنجوم والكواكب ، انما وجود انساني يتنبا بارض الواقع ،
بارض الانسان .

وبالرغم من محاولة استنطاق المقولات المتواترة في المجموعة ، تبقى جوانب عدة مستعمية
على الفهم والادراك .

اننا نعجب لسيطرة مايسمى بالادب الاسود في هذه المجموعة . صحيح ان الفرح يلعب دورا
كبيرا ، وهو الذي ينتصر في اكثر الاحيان ، غير ان هذا الفرح لم يستطع ان يمحو الشعور
بالاسى والانقباض الذي خلقه الادب الاسود .

وذلك لايعود فقط الى كون اللوحات القائمة متناثرة هنا وهناك ، بل لان الكاتب يقذفها في
وجهنا قذفا ، ويدعنا وشاننا دون تفسير أو مبرر ، فاذا بها تقتحم احساسنا وشعورنا ووعينا
ككابوس مخيف .

لماذا حول الكاتب مثلا في « حدث في الربيع ، حدث في الخريف » مراسم الفرح والعيد الى
طقوس جنازة ؟ لماذا هو جالس امامها يوم عيدها ينقلنا فجأة الى دفنها ، وينهي قصته بهذه
اللوحة الجنائزية :

« وسمعتهم يشنون غطاء التابوت بالمسامير (. . .) ورايتهم ينزلونها فاع حفرة ضيقة مظلمة ، ورايتهم يهيلون التراب فوقها في رفق واناة » ؟ .

لا تفسر سوى اننا نحس ان شبح الموت يلاحق البطل . فاذا بهذا الاخير يرتمي بين احضانه ، يتمثله في كثير من الاحيان انتقاما منه وتخلصا من كابوسه . وهناك في القمر ، في الهوة ، في الظلمة الحالكة يجمع ما تبقى له من قوة وينادي « الوجه القمري » . ويبزغ « الوجه القمري » ، وتتلا الكواكب ، وينتشر النور . وينتهي اليها صوته : فرح ، فرح ، فرح . ولكننا نحس انه فرح مشوب بالالم والحزن . ولاندرى لماذا على وجه التحديد .

الآن واقع الجدار الذي انطلق منه جعل فرحه ، بالرغم من فعله العجيب ، ضعيفا واهنا كالصوت المنفرد ؟

قد يكون ذلك . فالفرح ، كما صورده لنا الكاتب في معظم الاحيان ، اتي مرافقا للهروب من عالم الانسان ، وليس فرحا به . انه فرح - وان كانت الفتاة وراهه - مطلق على ذاته . لم يلج البطل « ملكوت الانسان » الا في « تشكيلات على الطريق الجديد » . فلولا هذه القصة - يستثنى معها « الفرحة » - وما تفتحها امامنا من افاق رحبة ، لكان كل ما في المجموعة ياسا وانطواء وحزنا .

تقنية المرأة في قصص زكريا تامر

رضوان ظاظا

« كانت حياة الآخرين مرآة أشاهد فيها تفاهة حياتي وعمقها
وخلوها من أي سعادة حقيقية » (١) .

في العديد من قصص تامر يشكل تفتح وعي الشخصية عاملا حاسما في تحديد مصيرها .
وتفتح الوعي هذا ان هو الا اللقاء ضوء قوي على الحالة الانسانية للشخصية يرى خلالها
بطل القصة وضعه الانساني ويتمثله في وعيه .

انها ومضة من نور في ظلمة وضع الشخصية تظهر لها ابعاد وعمق حالتها الانسانية في لقطة
سريعة ، محكمة التركيز وبراعة الابعاء يبلغ المنصر الدرامي معها ذروته . وتقنية المرأة
احدى الوسائل التي اذا استعملت ببراعة توصل الى تلك اللقطة الحاسمة في العمل الادبي .
فكما المرأة تعيننا على رؤية حقيقتنا الخارجية فتقنية المرأة في العمل الادبي تقوم باظهار
الحقيقة الانسانية للشخصية كما هي في وضعها الحياتي .

اننا على الرغم من معاشتنا اليومية لحياتنا نجعل غالبا حقيقة وجودنا ووضعنا البشري .
ذلك ان عجلة الحياة اليومية تحتونا في دورانها ومع معاشتها يخلق الاعتياد ومع الاعتياد
يخلق الكسل الذهني ومع الكسل الذهني يتبدل الوعي . وما ان يصبح الانسان غريق

(١) « السرقات الصغيرة » من قصة « رجل من دمشق » في مجموعة « صهيل الجواد
الابيض » لزكريا تامر . منشورات دار شعر - بيروت - ١٩٦٠ .

حياته اليومية حتى يغدو من الصعب جدا على وعيه مثل حالته الانسانية بشموليتها ورؤيتها بوضوح للحكم عليها ولحاولة الخروج منها ، فهذا يتطلب منه ان يكون خارجا عنها ولو لفترة قصيرة وان يجعلها على الاقل ضمن مدى رؤيته النعال اذ لا يمكننا رؤية انفسنا حين تلامس المرآة اميننا . وتقنية المرآة غايتها خلق هذه المسافة بين الشخصية وحياتها الانسانية في لحظة سريعة تتيح لوعينا تمثل وجودها بشموليتها وبموضوعية لم تتوفر لها قبلها انها حالة استنارة ذهنية **Illumination** تحدد مصر الشخصية .

ان تقنية المرآة تقوم بوضع الشخصية في موقف ترى فيه ذاتها ووضعا كانها ترى نفسها في مرآة ، انها ترى مكانها في الحياة .

هذه التقنية ليست حديثة العهد ، فنحن نجدتها في المسرح الاليزابيتي عند شكسبير . فهنلا في مسرحية « الملك لير » نراها واضحة في المشهد الرابع من الفصل الثالث حين يلتقي الملك لير - الذي انتابته ثورة من الجنون اثر اكتشافه عدم محبة فتيانه الثلاث له ونكرانهم لجسمه بعد ان منحهم مملكته بكاملها(٢) - بادغار - الذي نجح اخوه بالايقاع بينه وبين ابيه لكي يصبح الوارث الوحيد لاملاك الاب - الذي اصبح ضحية للجنون وتاه في الارض متشردا .

في هذا المشهد يبدو لنا ادغار في العاصفة وقد فقد عقله وهو شبه عار ليس على جسمه مايقه من البرد . انه سيكون مرآة الملك لير . ما ان يراه هذا الاخير حتى يقوم باسقاط وضعه الانساني على حالة ادغار فراه مثله انسانا انكرت بناته جميل صنيعه حين منحهم كل مايملك فاطار صوابه الحزن وخيبة الأمل واختار التشرذ والضياع :

« لير : هل اعطيت كل املاكك الى فتيانك فادى ذلك بك الى هذا الوضع ؟ »

« لير : ماذا ! هل اوصلته فتيانه الى هذه الحالة التعيسة ؟ ألم تحتفظ بشيء ؟ هل اعطيتهم كل شيء ؟ » (٣) .

(٢) يتكشف الملك لير في نهاية المسرحية ان ابنته كورديليا Cordelia هي الوحيدة التي كانت تحبه فعلا من بين فتيانه .

(٣) من النص الفرنسي « Le Roi Lear » Shakespeare

Traduction nouvelle de Yves Bonnefoy

Mercure de France , 1965 , pp . 109 - 110 .

ان ادغار يصبح انعكاس « لير » في المرآة و « لير » عند رؤيته يخيل اليه انه يرى نفسه
ووضعه الانساني لابل ومصره .

لكن اذا كان « الملك لير » يعتقد ان حالة ادغار مشابهة لحالته فانه لايقوته ان ردة فعل
هذا الاخير على حالته ليست مشابهة تماما لردة فعله هو بالذات ، فادغار اختار
التشرد وهام على وجهه دون لباس يكسو عريه بينما « لير » مازال يحتفظ بشيابه الملكية
ومازال يملك قصرا ياويه . لذا على الرغم من عملية الاسقاط فالظل يختلف عن صاحبه
- اذا اعتبرنا ادغار ظل لير في هذا المشهد - وهذا ما سنسميه « هروب الظل » .
ان لير عند ادراكه لاختلاف ردة فعل ظله - ادغار - عن ردة فعله هو بالذات في حالة
يريدها ان تكون مشابهة تماما لحالته - كما في عملية الاسقاط - يتفتح حينها وعيه على
حالته الانسانية ويدرك ان ردة فعل ادغار هي الصحيحة . وهي عملية « تفتح الوعي » :

« لير : (...) اهذا كل ما هو الانسان ؟ تأملوه جيدا . أنت لست مدينا للدودة
باي حرير ، ولا للحيوان باي جلد ، ولا للخروف باي صوف ولا لجرذ المسك
باي عطر . هاهنا ثلاثة اشخاص متلوقين بينما أنت الشيء بعينه . الانسان
دون تمزيق ليس سوى هذا الحيوان البائس ، العاري (...) السذي
هو أنت . » (٤)

بعد تفتح وعي لير وادراكه لحقيقة ظله - ادغار - لم يبق عليه سوى ان يقلده ، وعندها
تصبح المرآة معكوسة اذ ان الظل او الانعكاس في المرآة هو الذي يملئ على المناظر اليها
تصرفاته - لير يقلد ادغار - وهي عملية « التطابق » :

« لير : (...) اذهبي ، اذهبي أيتها الاغراض المستعارة ! هيا اخلعوا عني هذه
التياب ! [يمزق ثيابه] . » (٥) .

تقنية المرآة تتلخص اذا في المراحل التالية :

١ - الاسقاط .

(٤) المصدر السابق ص ١١١ - ١١٢ .

(٥) المصدر السابق ص ١١٢ .

٢ - هروب الظل .

٣ - تفتح الوعي .

٤ - التظاسق .

وستضيف إليها مرحلة أخيرة سنراها في قصة زكريا تامر « النهر » ، وستدرسها في حينها وهي :

٥ - تصحيح الرؤيا .

هذه التقنية التي تلتخص في المراحل السابقة هي من أكثر تقنيات المرأة تعقيدا لاننا سنرى في هذه الدراسة تقنيات أكثر بساطة استعمل فيها زكريا تامر طريقة المرأة في عدد من قصصه .

في قصة « النهر » (١) نجد عمر السعدي الذي أوقفه إبوليس دون أن يعرف السبب - لكننا نفهم أنه بسبب حبه للنهر ، رمز الحرية - مرميا في زنازة وقد استولى عليه زعر شديد من حارس الزنازة الذي ركله بعنف حين حاول عمر مخاطبته . خوفه هذا دفعه الى الرضوخ وعدم محاولة الاحتجاج على الظلم الذي كان هو ضحيته ، فهو بريء لم يرتكب ذنبا يستدعي سجنه .

بالإحظ عمر السعدي أن هناك قضا في زنازته - لانعرف من أين أتى لكنه سيكون عنصرا رئيسيا لتفتح وعي عمر ولتطور الحركة الدرامية ، أوجده تامر ليدعم بواسطته تقنية المرأة - وسرعان ما يتعاطف عمر السعدي مع القبط لتبدأ عملية الإسقاط .

الإسقاط :

وسأله عمر بصوت مرتفع : « ماذا فعلت ؟ » .

وصمت لحظة ثم تابع قائلا : « ماذا فعلت حتى سجنوك ؟ » .

فهر القبط ثانياة هريرا سعيدا ، وأيقن عمر أن القبط يفهم كلماته ولكنه عاجز عن مبادلتة الحديث .

(٦) زكريا تامر . مجموعة « ربيع في الرماد » . الطبعة الثانية ١٩٧٨ منشورات

مكتبة النوري - دمشق . ص ٦٥ .

وقال عمر : « ماذا فعلت ؟ هيا قل لي ، السنا اصدقاء ؟ هل قتلت قطا ؟ » .
واغضب عمر بسماع صوته ، واستأنف يحدث القط : « هل سجنوك لانك لم تركب ذنبا ؟
هل تملك بيتا ؟ انت تنام في الشارع وتجوع » . (٧) .

كما نرى فعمر هنا يسقط حالته على حالة القط التي تصبح العكاسا لحالته هو
بالذات . فالرأة قد وجدت اذا - القط يلعب هنا دور اذفار في « الملك لي » - وعمر
بتامله حالة القط أصبح يرى حالته هو بالذات .

لقد توفرت لعمر فرصة النظر الى حالته بشكل واضح وموضوعي ، فهو قد أصبح
بإمكانه الخروج من دائرة ذاته المغلقة لينظر اليها من الخارج ولو للحظة ، فالمسألة
قد وجدت ومدى الرؤية الفعال أصبح متوفرا لعمر كي يتأمل وضعه الانساني .
كل ماعليه هو ان يراقب القط كي يرى وضعه مائلا امام عينيه بحقيقته العارية .

ان عملية الاسقاط لاتتوقف عند هذا الحد في قصة تامر ، وهو يدفع بها الى ابعاد
من ذلك . فعمر بعد ان اسقط حالته على القط أصبح يتوقع من هذا الاخير ان يكون
مشيئه اي تماما ظله في المرآة وبالتالي الا تخرج تصرفاته وردود فعله عن تصرفات وردود
فعل عمر في حالات متشابهة على الاقل . هاهو القط يبدأ بالمواء ، فهذه الزنائسة
الصغيرة تضيئه وتحرمه حريته وعندها يلجا عمر الى ركل القط بعنف لاسكاته خوفا
من الحارس . ان وضعها مشابها لوضع عمر يتكرر هنا حيث يلعب القط دور عمر .
فعمر السمدي حين حاول مخاطبة حارسه كي يستفسر عن سبب سجنه تلقن منه ركلة
عسيفة جعلته يخشاه ولا يتفوه بكلمة . ما ان يلحظه مقتربا حتى كان يهرع نحو فراشه
ويتجمد « متصمنا ، يغمزه خوف غريب (...) تحول الى السم يرعش اللحم
والعظم » (٨) فعمر السمدي حين ركل القط كان يتوقع منه التصرف كما تصرف هو
بالذات امام حارسه اي كان يتوقع ان تكون ردة فعله هي السكوت والخوف .

هروب الظل :

ركلة عمر لم تؤد الى غايتها المتوقعة ، فالقط يتحملها بصبر ويستمر في المواء وبحدة
اكبر :

(٧) المصدر السابق . ص ٧٢ .

(٨) المصدر السابق ص ٦٨ .

« واتجه القظ نحو الباب ووقف لصقه ، وابتدا يموء فقال له عمر السعدي :
« اسكت » . فلم يابه القظ له ، وتابع مواءه ، فاستولى الفضب على عمر السعدي ،
ودكل القظ ركلة قوية ، فاطلق القظ مواء متألما ، ولكنه لم يتبعد عن باب الزنزانة ،
واستمر يموء بحدة . » (٩) .

هنا تكمن المفاجأة بالنسبة الى عمر ، فالقظ الذي كان يحسب انه ظله في المرآة
لم يتصرف مثله في ظرف مشابه بل اظهرت ردة فعله استقلالية واضحة من طرفه .
وهنا أصبح عمر السعدي مهددا بفقدان ظله وبالأحرى بفقدان هويته التي اصبح يراها
بوضوح ، ولهذا السبب يؤدي هروب الظل الى هز وعي عمر بعنف يؤدي الى المرحلة
التالية الحاسمة .

تفتح الوعي :

تصور أنك تنظر الى نفسك في المرآة ، وتقوم بحركة ما ، فتلاحظ أن انكاسك في المرآة
يقوم بحركة مختلفة تماما . هذا هو موقف عمر من القظ بعد تصرفه السابق .

بعد تصرف القظ المستقل أدرك عمر حقيقة أساسية لم يكن وعيه قد تمثلها من قبل
الا وهي (الاحتجاج) و (التمرد) . فمواء القظ بعد الركلة اخذ في وعي عمر بعدا
انسانيا جديدا :

« وخيل ائى عمر السعدي ان المواء مغمم بالحنين المارم الى الشمس والهواء والنجوم
والشوارع والنساء اللواتي لهن عيون خضراء وشعر أسود ووجوه بيضاء ، وعاد اليه
شوقه الى الحياة خارج الزنزانة (...) (١٠) .

فالمواء اذا لم يكن سوى صرخة نداء الحرية واحتجاج على سلبها . هذا المقطع
السابق يشهد على تفتح وعي عمر وعلى تلك الاستنارة الذهنية التي اتته عن طريق
مراقبة القظ . لكن هنا لم يعد عمر بمراقبته لتصرفات القظ يرى نفسه كما هي عليه
بل كما يجب أن تكون . لذا فبعد عملية الاسقاط وعثور عمر على هويته في حالة القظ حدث

(٩) المصدر السابق ص ٧٢ - ٧٣

(١٠) المصدر السابق . ص ٧٣ .

نوع من الانفصال بينهما نتيجة لتصرف القط المستقل وأصبح عمر مهددا بفقدان هويته التي عثر عليها كما ذكرنا سابقا .

وهنا لم يعد لعمر السعدي سوى طريقة واحدة كي يحافظ على هويته الا وهي الحفاظ على ظله بالتطابق ، وهذا لا يتم الا بتقليده .

التطابق :

عندها يتدلع عمر السعدي لتقليد القط ، مرسلًا مواء حادا كصرخة احتجاج على الظلم الذي ألم به وكنداء للحرية التي حرمه السجن منها :

« وصعد مواء القط حادا عنيفا كأنه صراخ الدماء المندفعة في شرايين عمر السعدي (...)
ووجد عمر نفسه يقترب من باب الزنزانة ، ويجثو على ركبتيه ويلصق وجهه بحديد
الباب (...) وسمع عمر السعدي هدير مدن مغممة بالصخب ، وتعالى صوته مقلدا
مواء القط . وكان صوته في البداية مرتعشا مرتبكا ، ولكنه مالبت أن اشتد وامتزج
بمواء القط في صراخ موحش . » (١١) .

لقد أدرك عمر السعدي أن الطريق الذي اختاره قبلا لم يكن هو الطريق السليم فخوفه الذي دفعه الى السكوت على الظلم لن يعيد اليه حريته المسلوبة . لقد اعطاه القط درسًا انسانيًا سرعان ما طبق تعاليمه : يجب الاحتجاج على الظلم والتحلي بالشجاعة والجند أمام عنف الظالمين . في هذا الموقف يتم التطابق بين حالة عمسر وحالة القط وبذلك تكون المرأة قد اصبحت معكوسة فالظل هو الذي أملى على الناظر الى المرأة تصرفاته .

تصحيح الرؤيا :

في نهاية القصة لقطة رائعة بقوتها تظهر لنا عمر السعدي وقد عاد الى نفسه بعد الدرس الذي أخذه من القط فنسي خوفه من الحارس وقرر مواجهة ظرفه الإنساني ومصره بشجاعة :

(١١) المصدر السابق . ص ٧٢ .

« وطفق عمر يصرخ ، واجتاحتها الفبطة اذ سمع الحارس يدنو من باب الزنانية ،
فنهض ووقف مشهود القامة ، ينتظر بلهفة ركلة الحارس . » (١٢) .

للد بدا « يصرخ » . انه لم يعد يموء . وهاهو قد نهض « ووقف مشهود القامة » بعد
ان كان جالسا « على ركبتيه » . هذه هي عملية تصحيح الرؤيا .

ان براعة وذكاء زكريا تامر لا تهمل أدق التفاصيل .

لقد ترجم عمر السعدي شيفرة تصرفات القط الحيوانية الى لغة التصرفات الانسانية ،
لذلك انتقل عمر من المواء الحيواني الى الصراخ الانساني ، ومن الوضع الحيواني على
اربع قوائم الى الوقفة الثابتة على القدمين .

هذا الانتقال ينهي دور القط ، فبعد عملية التطابق بين عمر والقط ، والتي تمثلت
بالتقليد عاد وعي عمر الانساني ، ليضفي على تصرفاته الصفات الانسانية وبهذا تتم
عملية تصحيح الرؤيا .

لقد اصبح عمر السعدي يرى الطريق التي عليه اتباعها ، واصبح يرى مصيره بشكل
مرن الاشكال ، فهو حين تفتح وعيه ، وشعر بما يجب عليه القيام به بعد ان تفجر
في نفسه شوقه الى الحرية « تهالك على الارض حائرا هلما وقال للمرأة الخضراء (١٣) :
سأهلك . سأهلك . » (١٤) .

لقد عرف عمر حينها انه سيذهب فداء لحرته وانه ربما سيموت من أجلها ، وهذا
ما تركنا عليه قصة زكريا تامر عند نهايتها اذ لا دلالة فيها على ان عمر سينال حرته بعد
موقفه الجريء هذا . لكن فيها اشارات عديدة تدل على ان الطريق الذي اختاره هو
الطريق الصحيح . فمثلا في الوقت الذي قال فيه للمرأة الخضراء عبارة : « سأهلك .
سأهلك » ظهرت له ولاست جبهته . ولفهم معنى هذه الحركة علينا ان نعود الى المقطع
الذي تلقى فيه عمر ركلة الحارس واستولى عليه الخوف منذ حينها . يقول تامر :

(١٢) المصدر السابق ص ٧٤ .

(١٣) تلك المرأة الخضراء ذات العينين الخضراوين والشعر الاسود والوجه الابيض
التي رآها عمر في نومه وقد « أثبتت من النهر يقطر منها الماء (....) ولشمرها
رائحة قمح يابس » تمثل رمزا مجسدا للحرية .

(١٤) المصدر السابق . ص ٧٣ .

« وابتدا من ذلك الحين يرهبه ويخشاه وكان يحس أن دمه طفل ينتحب لحظة يتناهى إليه ارتظام جذاء الحارس يارض المر الصلدة ، وابتدا ينسى النهر وبيته . ولم تكن الشمس تشرق من جهته . » (١٥) .

ان خوفه من الحارس جعله ينسى « النهر وبيته » أي حرته وحياته السابقة ، فهو قد فقد كل أمل بالخروج من سجنه ، لهذا لم تعد الشمس « تشرق من جهته » ، فالشمس ترمز هنا إلى النور والامل ، وعندنا يتيسر لنا فهم معنى لسة « المرآة الخضراء » لجين عمر ، فهو عند تفتح وعيه عاد إليه حينه إلى الحياة وإلى الحرية . ومع عبارة « ساهلك .. ساهلك » ظهرت « المرآة الخضراء » ولست جينيه كي تعيد إليه الشمس التي كانت تشرق من جهته أي الامل لذا عندها يبدأ احتجاج عمر السعدي وتقليده للقط .

اشارة أخرى تدل عمر - وتدلتنا - على ان الطريق الذي اختاره هو الصحيح : « وضحت المرآة الخضراء بعذوبة ، وغمغمت بكلمات لم يستطع عمر سماعها ثم غابت في النهر » (١٦) .

هذا المقطع يلي مباشرة المقطع الذي يبدأ فيه عمر بالمواء مع القط . هذه الاشارات تزيد من تصميم عمر ، وتمنحه القدرة على تحمل التعذيب ، والامل في الحصول على حرته .

لكننا مع ذلك لانتمكن من ابعاد الشك الذي يساورنا تجاه قدرة عمر على نيل حرته من جديد ، فهو وحيد ، وعليه مجابهة قسوة حارسه وحده ، كما ان الحارس ليس المسؤول الرئيسي عن سلب حرته ، فهو ان تخلص منه سيكون عليه مجابهة البوليس والسلطة بكاملها .

كما ان موقف عمر السعدي النهائي لا يدل على انه سيصارع حارسه بل على انه سيكون مستعدا لتلقي ضرباته بشجاعة . ولانخفي ماتحويه هذه العبارة الاخيرة من مزحة مازوشية :

« واجتاحته الغبطة اذ سمع الحارس يدنو من باب الزنزانة ، فنهض ووقف مشدود القائمة ، ينتظر بلهفة ركلة الحارس . » (١٧) .

ان تامر يعرف تماما مدى ضعف بطله أمام من سلبوا حرته كما يعرف انه وحده

(١٥) المصدر السابق . ص ٦٨ .

(١٦) المصدر السابق . ص ٧٢ - ٧٤ .

(١٧) المصدر السابق . ص ٧٤ .

عاجز عن التقلب عليهم لذا فهو لا يمنحه سوى تلك الشجاعة غير الفاعلة والقدرة على
المواجهة التي لاتعدى الاحتجاج ودون أن يعده فعلا بحريته . ان الركلة التي سيتلقاها
عمر من الحارس لن تؤدي سوى الى دفعه الى الصراخ بصوت أكثر حدة .. كما
فعل القط .

ان تقنية المرأة في قصة « النهر » تعتبر أشد تقنيات المرأة تعقيدا غير أنه توجد تقنيات
أخرى تعتمد على المرأة لكن بشكل مبسط . لناخذ مثلا قصة « ابتسم يا وجهها المتعب » (١٨) ،
انها تظهر لنا شخصا مات منذ سنوات طويلة ثم عاد الى الحياة من جديد بعد ان
اعتقد أنه قد تخلص من كل ماضيه :

« ولقد أطعمت لحمي وذكرياتي واحلامي الهرمة لفرنان سوداء . » (١٩) .

انها قصة عودة الذاكرة . فبطل القصة يعود الى الحياة مدفوعا نحو أمه :

« وتذكرت دفعة واحدة نهدي امرأة بلون الحليب واغنية قديمة ونهرا تنساب مياهه
الخضراء بهدوء ونعومة . » (٢٠) .

ان ذكرى أمه أقوى من النسيان ، فهو مازال يختزن في ذاكرته رموزا للامومة تعود
الى عالم الطفولة :

النهدين = الحليب ، الغذاء - الاغنية القديمة = ماتغيه الام كي ينام ولدها .

النهر الذي تنساب مياهه الخضراء بهدوء ونعومة = هدهدة الام لطفلها كي ينام .
اذا فبطل القصة يعود الى الحياة ، ولاشيء في ذاكرته سوى تلك الفريزة التي تدفعه
نحو ندي الام ، لذا يأخذ بالبحث عنها ، فيتجه صوب بيته ، لكن الام لاتتعرف على
ولدها ، وتغلق الباب في وجهه . وهنا يبدأ ضياع بطل القصة :

« فاستندت الى الجدار وأنا أشعر بإعياء غريب . أه يا أمي من أجلك جئت من عالم
الموتى . أنا وحيد دونك . أنا وحيد . » (٢١) .

مع فقدانه لأمه فقد طفولته التي يبحث عنها :

« أحسست بانني قد غدوت شيئا ما كريها لاطفولة له . » (٢١) .

ومع فقدانه لأمه فقد ندي الام :

« وانبثق بغتة جوعي المختبئ في أغوارى منذ سنين . أه يا أمي . أنا جائع . » (٢٢) .

(١٨) مجموعة « سهيل الجواد الابيض » ، الطبعة الثانية ١٩٧٨ منشورات مكتبة
النوري ص ٤٣ .

(١٩) المصدر السابق ص ٤٣ .

(٢٠) المصدر السابق ص ٤٣ .

(٢١) المصدر السابق ص ٤٥ .

فيدفعه جوعه الى تلبية طلب رجل يريد التخلص من اماته لقاء المال والطعام ، فيقتلها ختقا بيديه عوضا عن استعمال السكين التي دسها الرجل في جيبه . ونفهم من ذلك ان قتلها قد اصبح بالنسبة اليه عملية تصفية حساب شخصية مع ماضيها الخاص ، ذلك لان المرأة ذكرته بسكران أهانه مرة ونبصق في وجهه كما ذكرته بأمه التي كان على الرغم من حبه لها وتعلقه بها حاقدا عليها لسبب لا نعرفه بشكل واضح الا في نهاية القصة حين تطفو على سطح ذاكرة بطل القصة ذكرى مريرة ، قاسية ، فنعرف ان امه كانت تبغ جسدها من اجل اعالة اطفالها . وهنا في هذا المشهد يعود زكريا تامر ، فيستعمل تقنية المرأة في اسط حالاتها كما سترى .

عند خروج بطل القصة مندفا من احد مطاعم الاغنياء - بعد قتل المرأة اعطاه الرجل الكثير من المال - قرفا راغبا في التقيؤ اذ علم ان اللحم الذي تناوله فيه لم يكن سوى « لحم انسان بدين » (٢٢) يلتقي بصبي ينتظر أمه عند مدخل أحد الدور حيث كانت تمنح جسدها لقاء قليل من النقود ، فتظهر له صورته وهو صغير حين كان ينتظر أمه بدوره كل ليلة أمام أحد الدور .

فالصبي أصبح مرآة تمكس لبطل القصة حالته وماضيها الذي يبدو ان الغريبان « السوداء » قد بصقته غير راغبة في أكله . ان بطل القصة حين ينظر الى الصبي يبدو كأنه ينظر الى نفسه :

« واصطدمت بصبي يقف لصق الحائط ، فسألته بخشونة : « ماذا تفعل هنا ؟ اليس لك بيت ؟ » .

فاجاب بذعر : « اني انتظر أمي . أنا خائف من البقاء وحدي في البيت » .

« - أين أمك ؟ » .

فاشار بيده الصغيرة الى باب أحد الدور وقال : « انها هناك » .

« - بيت أقاربك ؟ » .

« - ليس لي أقارب » .

« - ليس لك أقارب » .

« - أبي ميت » .

وتصورت في الحال أمه . انها امرأة فقيرة جميلة وديعة ملقاة الآن على سرير رجل غريب يسحق جسدها العاري بينما هي تفكر في طفلها الذي ينتظر ، وفي النقود التي

(٢٢) المصدر السابق ص ٤٥ - ٤٦ .

(٢٣) المصدر السابق ص ٤٦ . لا يخفى علينا طبعاً هذه الصفة القاسية التي وجهها تامر الى الطبقة الفنية .

ستكون ملكا لها بعد قليل . وحدقت بشفقة الى وجه الصبي الصغير الذي اكتسبت ملامحه بظلال من الاسى الصامت فوجهي ربما كان مثل وجهه عندما كنت صغيرا أقف مرتجفا قرب حائط صلب ، انتظر ذراعي أمي الحائيتين اللتين ادركت فيما بعد أنني كنتا تطوقان في كل ليلة عنق رجل ما ، يملك تقودا . (٢٣) .

في هذه اللقطة يعي بطل القصة حالته ويدرك مدى ضياعه إذ لم تكن هناك جدوى في العودة الى الحياة بحثا عن طفولة كان يأمل أن تكون جديدة . فالماضي الذي خيل إليه أنه قد أصبح في عداد النسيان ظهر له من جديد بمرارته ، وطفولته التي كان قد نسيها عادت تفاصيلها القاسية الى وعيه .

فاذا كان الموت قد أنساه كل ماضيه وذكرياته ، فالعودة الى الحياة من جديد لم تكن سوى انعاش للذاكرة ، وهذا أمر أكدته زكريا تامر منذ الحرف الأول في قصته ، فأسلوبه المكثف وتقنيته الدقيقة تدعمان ببراعة فائقة الفكرة التي يعالجها ليتحد بشكل منسجم تماما كل من الشكل والمضمون . وسنرى كيف نجح تامر بذلك . أن القصة تظهر لنا مدى قوة الماضي واستحالة نسيان الذكريات القاسية التي حُفرت في أذهاننا ، ونحن إذا نظرنا الى الشكل الذي عالج تامر فيه قصته هذه نجد أنه يخدم تماما هذه الفكرة .

فالقصة تبدأ هكذا :

« ... ولقد اطعمت ذكرياتي الخ ... » .

هذه النقاط الثلاث ليست صلة وصل وجسر عبور بين سابق ولاحق ؟ وهذه الواو العطفية الا تصل هي الأخرى هنا بين ماضٍ وحاضر ؟ انها عاطفة . وهذا يرغمها على أن تعطف ما يأتي بعدها على ما كان قبلها .. فالماضي موجود وبقوة لأنه مازال مرتبطا بفضل هذه التقنية بالقصة المرودة . لكان تامر بدقة تقنيته هذه يسخر من بطل قصته الذي يحسب أنه تخلص نهائيا من ماضيه واطعم ذكرياته « لفرمان سوداء » (٢٤) . في قصة « القبو » (٢٥) يعي بطل القصة وضعه الانساني بشكل كامل حين يحدث الانطباق بينه وبين قبوه أي حين يعي أن القبو ليس سوى المرأة التي تعكس تردّي وضعه الانساني والاجتماعي لدرجة أنه والقبو يصبحان واحدا :

(٢٣) المصدر السابق ص ٤٩ - ٥٠ .

(٢٤) من المؤسف التوقف عند هذا الحد في دراسة هذه القصة التي تعتبر في رأينا من بين أفضل قصص زكريا تامر بقوتها التعبيرية وتركيزها وشدة إيحائها وهذا الانسجام الرائع بين الشكل والمضمون لكننا نخشى الإبتعاد كثيرا عن موضوع الدراسة .

(٢٥) من مجموعة « صهيل الجواد الابيض » ص ٢٦ .

« فاجلت نظراتي فيما حولي . اني اعيش في هذا الزبؤ . العالم يجثم فوقي . انسي ساظل حتى النهاية في قصر المدينة . » (٢٦) .

كنا قد درسنا في مقال سابق عملية تفتح وعي بطل القصة في هذا المقطع (٢٧) . في قصة « في ليلة من الليالي » (٢٨) تكون امرأة حال أبو حسن بطل القصة حكاية يرويها هو بالذات لصبي موجود معه في الزنانة .

لقد ألقى القبض على أبو حسن بتهمة سرقة هو بريء منها ، وفي المخفر يقوم رجال الشرطة باهانته وضربه كي يعترف بجريمته ، ولاتفعه تأكيدات له بأنه بريء ويستمرون في تعذيبه ثم يهدده رئيس المخفر بحلق شواربه اذا لم يعترف فيضطر أبو حسن - كي يحفظ شواربه التي تشكل بالنسبة اليه رمز رجولته - الى القول انه قد سرق محفظة يد المرأة ، فيقع بذلك في فخ رئيس المخفر الذي يأخذ اعترافه على أنه حقيقة ، ويقص له شاريه بعد أن وعده بعدم لمسها اذا ما اعترف .

ان أبو حسن يذكرنا بأبطال الحكايات الشعبية كمترة وأبو زيد الهلالي او ببعض قبضيات الاحياء الشعبية في دمشق . انه انسان يتميز بالشجاعة والطيبة ، بالصراحة والصدق ، بالقوة والانصاف ، باختصار انه يجمع بين افضل الخصال كما يظهر لنا من الحوار الداخلي الذي تبدأ معه القصة . . وهو انسان يضع كرامته فوق كل شيء ولا يقبل أن تمس أو تهان :

« كنت دائما تنصر الضعيف المظلوم ، وتجاهبه القوي الظالم غير هيباب . ولم تعرف يوما احتيت فيه رأسك لهوان أو ذل . » (٢٩) .

بالنسبة الى شخصية مثل أبو حسن تشكل الشوارب عنصرا متمما للرجولة لا يسد منه ، فهو قد فضل ان يُعتبر لصا على أن يفقد شاريه . ان الشوارب تلعب دورا مهما في التراث الشعبي العربي ، فاذا نظرنا الى الرسوم التي تمثل ابطال الحكايات الشعبية وجدنا انهم جميعا يملكون شواربا تلفت انتباه الناظر اليها . ولاداعي الى الفحاش بعيدا اذ يكفي ان نعلم اننا في اللفة الدارجة نستعمل يوميا عبارات تأتي على ذكر الشوارب كأنها قسم مثل عبارة « وحياء هذه الشوارب » وغيرها .

يروي أبو حسن لصبي موجود معه في الزنانة - كان قد ذبح امه لانها لا تجيد الطهو ا

(٢٦) المصدر السابق ص ٢٩ .

(٢٧) انظر المرفقة المدد ٢٠٢ كانون الثاني ١٩٧٩ .

(٢٨) مجموعة « النور في اليوم العاشر » - دار الاداب - بيروت . ١٩٧٨ . ص - ٢٢

(٢٩) المصدر السابق ص ٣٣ .

حكاية كمي ينام مقابل حصوله على السكن التي استعمالها الصبي في جريمته .
انه يروي له حكاية رجل اسمه مصطفى ، وهو انسان فقير « لا يملك من متاع الدنيا سوى شاربيه » (٣٠) يخالف امر الملك الذي امر جميع افراد رعيته بحلق شواربهم « فاعتقل وضرب وأهين وسجن » (٣٠) ثم يمثل امام الملك الذي يحاول بشنى الوسائل ثني عزيمته فيفشل . يبدأ الملك اولا بتهديده بقطع راسه ثم يفره بالمال ، ثم يعرض عليه منصب الوزير ويصل به الامر الى حد جعله شريكا في حكم المملكة لقاء حلق شاربيه فرفض مصطفى . وعندما يفكر الملك قليلا ثم يقول له :
« انت فعلا رجل . وقد اثبت انك الرجل الوحيد في مملكتي ، فاحفظ بشاربيك وساكافتك خير مكافاة . » (٣١) .

فيتزوج مصطفى من ابنة الملك وتبدأ خدمة الملك بالنجاح اذ تطلب بنت الملك في احد الايام من زوجها حلق شاربيه :
« انا متضايقه جدا من شاربيك ، ولو تخلصت منهما فلا بد انك ستصير اجمل رجل وساجبك اكثر . » (٣١) .

فرفض مصطفى بادىء الامر لكن زوجته تهدده بانها اذا لم يفعل فلن يرى وجهها بعد اليوم ، وتحبس نفسها في غرفتها . فيحرم مصطفى رؤية محبوبته ويتعذب « ولكنه صبر وتجلد الى ان جاء يوم ضعف فيه واستسلم لصوت قلبه ، فحلق شاربيه ، وهرع الى مخدع بنت الملك . » (٣١) .

وهنا تكون المفاجأة التي تصعق مصطفى فبنت الملك ما ان تراه حتى تنفجر ضاحكة وترفض الاقتراب منه :

« اذا اردت معرفة السبب فاذهب الى المرأة وانظر فيها ، فقد صرت دون شاربين مشرا للضحك أكثر من أي مهرج في مملكة أبي ، وصرت أيضا قبيحا الى حد ان كلبه عمرها مئة سنة لا تقبل بالنظر اليك نظرة واحدة . » (٣٢) فيظن مصطفى نفسه في القلب ويموت امام عينيها .

ويقطع أبو حسن حكايته عند هذه الجملة :
« وعندما علم الناس بموت مصطفى وما جرى له ، حزنوا عليه كثيرا وبكوا ... » (٣٢)
ثم تنتهي قصة تامر بهذه اللقطة :
« ووزحت السكنين رويدا رويدا نحو الولد ، ثم توقفت مرتجفة غاضبة ، حائرة بين قلب أبو حسن وعنق الولد . » (٣٣) .

(٣٠) المصدر السابق ص ٤٤ .

(٣١) المصدر السابق ص ٤٥ .

(٣٢) المصدر السابق ص ٤٦ .

أليست قصة مصطفى امرأة تعكس حالة أبو حسن ؟

أوليس مصطفى ظل أبو حسن في المرأة ؟

إن أبو حسن يسقط حالته على شخصية ركبها هو بالذات . فمصطفى هو الآخر رجل متعلق بشاربيه - دون تلاعب بالمعاني ! - ويفضل الموت على التخلي عنهما . وهو قد تعرض للضرب والاهانة والسجن مثل أبو حسن ثم انتهى به الأمر إلى أن فقد شاربيه بعد أن كان ضحية خدعة . ف رئيس المخفر كان قد وعد أبو حسن بعدم مس شاربيه إذا ما اعترف ، ففعل ، لكن رئيس المخفر لم يبر بوعده . كذلك فقد وقع مصطفى في فخ الملك - لا شك في أنه هو الذي دبر هذه الخدعة بالاتفاق مع ابنته - وانظمت عليه خدعة ابنته التي وعدت مصطفى بأن تحبه أكثر إذا ما حلق شاربيه لكنها هزأت به .

الفارق الوحيد هو أن أبو حسن قد فقد شاربيه بالقوة بينما فقدهما مصطفى لأنه « استسلم لصوت قلبه » .

عملية الإسقاط تتبعها عملية هروب الظل إذ أن ردة فعل مصطفى تجاه ما أدت إليه حالته كانت الانتحار بينما لم يفكر أبو حسن بالانتحار قبلا فهو كان قد صرخ بعد أن قص له رئيس المخفر شاربيه مستمعينا برجاله :

« سأذبحكم جميعا يا أولاد الزنا ولو بقي من عمري يوم واحد . » (٢٣) .

فنحن لا نشك في تصميم أبو حسن على الثأر إذا ما سنحت له الفرصة لذلك ، فهذا يتفق مع شخصيته خاصة وأن الصبي الذي معه في الزناونة قد عرض عليه مقابل الحكاية سكيئا « ذات نصل طويل رفيع دقيق » .

إذا فقد اقتربت ساعة الثأر لكن قصة مصطفى تأتي وتغير كل شيء . بعد هروب الظل تأتي عملية تفتح الوعي التي تدفع أبو حسن إلى تقبل ردة فعل مصطفى ورفضه - كما يبدو واضحا من نهاية القصة - لفكرة الثأر من رجال الشرطة .

في هذه المرحلة هناك احساس مرير بالضعف واليأس . فزكريا تامر قد دفع شخصية أبو حسن إلى أدنى مراتب اللذ والهوان بحيث انسحقت تماما تحت ضربات السلطة القمعية والاعدالة . وهذا التناقض الصارخ بين الصفحة الأولى من القصة حيث تبدو لنا شخصية أبو حسن في تألقها وعنفوان رجولتها وبين ما آلت إليه شخصية أبو حسن بعد تجربته القاسية مع رجال الشرطة ليس غايته سوى اظهار مدى ضعف الفرد وعجزه مهما تحلى بالرجولة امام قوة السلطة .

(٢٣) المصدر السابق ص ٤٠ .

بعد عملية الوعي تأتي عملية التطابق وهنا نحتاج الى وفنة لأن اللقطة الاخيرة من القصة تحتاج الى التحليل .

التطابق يعني هنا أن أبو حسن اختار ردة فعل ظله مصطفى وقرر تقليده ، وهذا يعني أن أبو حسن اختار الانتحار . لكن كيف نفسر اذا تردد يد أبو حسن التي تحمل السكين ((بين قلب أبو حسن وعنق الولد)) (٢٤) .

لماذا لا يطعن قلبه كما فعل مصطفى وينتهي ؟

قد يكون سبب هذا التردد هو عملية تصحيح الرؤيا .

ان مصطفى حين طعن نفسه في القلب تماما استهدف بذلك اسكات صوت ضعفه ، سبب نهايته الذليلة . أو لم يستسلم « لصوت قلبه » ؟

أما بالنسبة الى أبو حسن فثنائية القلب / الحب لا توافق تماما حالته الشخصية فهي ليست سبب ذله وهوانه بل هي الاعدالة التي أدت به الى هذه الحالة . لذا أصبحت عملية تصحيح الرؤيا ضرورية .

لكن لماذا عنق الولد ؟

قد يمثل الولد في هذه القصة الشر لذا فقتله ربما كان بالنسبة الى أبو حسن القضاء على الشر اصل كل بؤس البشر . ولربما كان قتل الولد خطوة أولى نحو الشار من رجال الشرطة ومواجهتهم ، لكن لا شيء في القصة يشير الى ذلك .

ربما كان هناك تلميح آخر للرغبة في قتل الولد ، ومع انه لا يتفق تماما مع منطق عملية تصحيح الرؤيا فلا مانع من ذكره :

حين اراد الولد النوم طلب من ابي حسن أن يقص له حكاية :

« تعودت الا انام الا بعد ان تروي لي ابي حكاية » (٢٥) .

اذا فابو حسن يلعب هنا دور الام ، فهو قد روى للولد حكاية كي ينام . فهل خشي ان يكون مصيره كمصير الام ؟ فلقد ذبحها ولدها لأنها لم تكن تجيد الطهو وقد يدبجه هذا الولد بالذات اذا لم يكن هو أبو حسن يجيد رواية الحكايات !

على كل حال فالباب مفتوح للتفسيرات ، لكن ما هو أكيد هو أن عملية تصحيح الرؤيا هي التي خلقت هذا التردد ، لكنها بقيت بدورها دون رؤية نهائية .

رضوان ظاظا - باريس

(٢٤) المصدر السابق ص ٤٦ .

(٢٥) المصدر السابق ص ٤٣ .

الموت والحب في أشعار البياتي

متيفاً نبي بوركها رت
ترجمة عبد الحميد الصافي

– الموت

تعتبر قضية الموت في إنتاج البياتي النظري والشعري إحدى القضايا المركزية . وقناعاته ازاء الشعر والثورة جعلته يؤمن بان الشاعر والثوري – واحيانا يضيف اليهما العاشق ، يستطيعون قهر الموت . على ان هذه الغلبة – لديه – لا تعني اتصال حياة الشاعر أو الثوري والعاشق في ذاكرة الجماعة حسب ، ولكنها تعني ، في الأساس ، الحياة التي تذكر بالصعود الى الله والتوحد مع روح العالم . ومن الملفت للنظر أن البياتي ما يكاد يلتقي مع التعاليم الإسلامية أو المسيحية حول الحياة بعد الموت ، في مجمل إنجازاته الفكرية والابداعية التي عالج فيها موضوع الموت والانتصار عليه . بل أننا لنجد البياتي يتجاوز المضامين الدينية الاصيلة لما يعتمد من مصطلحات اللاهوت الغنية في كتاباته ، ليمنحها مفهوماً دينورياً جديداً يتصل بمفهومه الخاص عن الشعر والثورة الذي لا علاقة له بتلك التعاليم .

لقد عرف البياتي الموت وهو طفل ، وتآلف مع مشاهدته في الحي الذي كان يسكن فيه ، حيث كانت تقيم عائلته قرب مقبرة الشيخ عبد القادر الكيلاني ، ومنذ البدء وجد البياتي في هذا الساحر الخيف أكبر أعدائه ؛ الا انه وجد ان لا سبيل الى قهره بايولوجيا ؛ اذ هو قدر الانسان الذي لا فكاك له منه . ولكنه أدرك ، بعد حين ، ان العمل الابداعي

(*) هذا المقال المترجم فصل من رسالة دكتوراه قدمت الى جامعة يوهانس غوتنبرج في ألمانيا الاتحادية ، ونوقشت بتاريخ 11/7/1978 .

والخلق الشعري هما الطريق الوحيد للانتصار عليه لا انتظار حياة موهومة أو بعث موعود بعد أن يكون قد سرق الإنسان كينونته الحية . لذلك فإن الحرية الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يمارسها أزاء هذا القدر المحتوم هو أن يمنحه قيمة مناقبية أو معنى وجوديا كبيرا ؛ إذ « الموت المجاني يضرب ضحيته دونما سبب مفهوم . وأن عليك من أجل أن تتجنب مجانية الموت وتلقي ضربته القاسية هذه ، أن تفهمه لتتورد عليه فتكسبه بذلك معنى جديدا وقيمة مناقبية » . لقدسكان فهم الشاعر هذا ظاهرا في مجموعته الثانية « أباريق مهشمة » . . وكذلك في « المجد للأطفال والزيتون » و « أشعار في المنفى » و « عشرون قصيدة من برلين » و « كلمات لا تموت » ؛ حيث كان الموت من أجل الحرية هو الطريق إلى تجنب هذه المجانية . لقد أصبح الموت - عند الشاعر - نمنا للحرية ، كما أضحت هي القيمة المناقبية له . إذ الموت بالمجان يحرم الإنسان من كل قيمة وجودية أو مناقبية ، بل أنه ليجرد حياة الإنسان التي عاشها قبل أن يقع عليه حكم الموت من أي معنى . على أن الموت من أجل الحرية - موت المناضلين الذي هو استشهاد وتضحية في سبيل قضية كبرى ، لا ينفصل في عرف الشاعر ، عن الموت بمعناه البيولوجي . فلا يتحول هؤلاء المناضلون بموتهم إلى قديسين أو صانعي معجزات مثلا ؛ وإنما يظلون - في ذاكرة الجماعة - كما كانوا بسطاء أنقياء طبيين مثل طيبة الأرض وفي نقاء جواهرها . لم يكن موتهم منة على الآخرين ، وإنما كان قدرا مفتوح العيون ، اختاروه هم بأنفسهم ، إذ هو الواجب وليس المصير أو الهدية التي يقدمونها للآخرين ؛ وإن تحولوا في عين الآخرين إلى أبطال لأنهم - في عرف هؤلاء - جسدوا الطريق إلى الحرية بموتهم البطولي ذلك ، وأصبحوا رمزا أسطوريا للفتاء . لقد جمعوا كل فضائل المجتمع وحملوا في أعماقهم كل آماله ، فأصبحوا بذلك الأبطال النموذجيين . هذا التصور للموت يظهر في « النار والكلمات » وفي « سفر الفقر والثورة » و « الذي يأتي ولا يأتي » ، على شكل نسخ يستبطن رحلة الشاعر في أعماق نفوس هؤلاء الأبطال - الشهداء . ويستحضر شخصياتهم النموذجية (١) .

على أن التمرد - هنا - على الموت يقف عند منح الموت معنى ؛ وما هو باعلان حرب على الموت بمعناه البيولوجي ، وإنما هو ضد الموت الذي لا معنى له - أي الموت بالمجان . ويبدو أن الأصرار على دحر الموت هو الذي أوصل البياتي إلى الأفكار الثورية . فتعطيل رحلة « الموت » يعني الثورة التي هي ، في الوقت نفسه ، تعني الولادة والموت ، من حيث أن الموت حالة ماضية والولادة حالة آتية . فالموت والحياة إذن ، قناعان لوجه واحد هو وجه الثوري . يقول البياتي : « إذا كانت الثورة هي عبور من خلال الموت ، فالإنسان إذن يموت بقدر ما يولد ، ويولد بقدر ما يموت . وعملية الخلق الفني - التي هي عبور من خلال الموت ، هي ثورة بحد ذاتها ، للاستئثار بالحياة . إنها مرتبطة بالأبداع التاريخي » (٢) . ولقد وجد البياتي لهذا السياق الفكري صيغة ردها كثيرا ؛ وسواء

كانت ثورة أم تصورا فنيا ، فان الحالين تؤديان الى « لحظات تجدد » لـ « ذات أكثر اكتمالا » فموت الثوري باعتباره نقطة عليا للتعرف أو الوعي الثوري هو نفسه « لحظات التجدد » .

« ان الموتى يظنون شبابا والاحياء لا يموتون ، أو ان الموتى لا يموتون والاحياء يظنون شبابا ، لانهم « ينتقلون عبر لحظات التجدد الثوري الى ذات أكثر اكتمالا » .

« فالتجديد لا يقهره الموت . انه يقهر الحياة ذات الامتداد الزمني ، ولكنها لا تقهر التجدد . بل تمده بوسائل البقاء ، ما دام ذلك التجدد اكتمالا في الطريق الاكثر استقامة . وذلك يعني ان الثورة والموت من أجل الثورة ليسا في الواقع سوى مد ايجابي لتحقيق التجدد » (٢) .

فالإنسان ، باعتباره مخلوقا فانيا أضعف من الطبيعة . ولكن الفنان والثوري يشخصان من خلال طاقتهما الخلاقة المناهضة للموت ، ان الولادة تتجدد وتتكامل . لهذا فهم يوجدون في شخص واحد صفات الاموات وغير الاموات . فالعظمة والواجب بالنسبة للاموات تكمن في كونهم حولوا أحلام الفنان الثوري بنشاط الى واقع . « ولكن الطبيعة التي تنهي دورة حياة الكائن المتناهي ، تقف صاغرة منهوكة القوى أمام الفنان والثوري ، لما يحملانه من الخصائص المركبة للكائن المتناهي واللامتناهي . فالفن والثورة اذن ، انتصار على الطبيعة والحياة والاستئثار بهما » (٣) .

كذلك فان الحب يستطيع قهر الموت . لقد تطرق البياتي الى هذا الرأي في احدى قصائده المصرية القديمة التي حاول أن يفسر فيها ما جاء في اللوح الذهبي الذي وُجد تحت قدمي "احدى المومياءات ، حيث اعتبره بمثابة كلمة وداع لأحد الاحياء الى انسان قد مات .

ولم يزعم البياتي ان « الذات الاكثر اكتمالا » يظهرها الموت أو غيره من « لحظات التجدد » ؛ فهي ذات شخصية للثوري .. للشاعر والعاشق . انها أكثر بكثير من صعود غامض الى كل شامل لا يمكن أبدا تحديده بالضبط ، يصفه المتصوفون بالله الذي تشكل روحه الكلية جوهر التاريخ البشري ، يقول البياتي معلقا على ما جاء في اللوح الذهبي من شعر الحب المصري : « ان روح الحب والمحجوب المحجولين ، هنا ، قد حلت في روح العالم الكلية ؛ بل انها كقطرات دم الحلاج المصلوب قد تحولت الى زيت في مصباح الانسانية ، والى بذرة فمشجرة فغابة . ان مصارع المشاق الثوار والفنانين واستشهادهم يظل الجسر الذي تعبره الحضارة والانسانية الى ذات أكثر اكتمالا » (٤) .

ويقوم رأي الشاعر هذا عن الحب والموت على فرضية تقول : ان البشرية تتقدم باستمرار خطوات جديدة الى الامام ، وفي الميادين كافة . فهي تسير أبدا نحو الاحسن ، لان

الثورين العشاق والفنانين ، لا يرضيهم مطلقا ما هي عليه . على أن البياتي ، وان التمس نعم الله في الارض ؛ واعتقد أن الفن والحب والثورة يمكن خلقها ؛ الا انه ظل متشككا ، يتحدث أحيانا كثيرة بمرارة عن واقع البشرية وكيف انها ظلت تراوح في مكانها ، فلم تتقدم حالا أو تتحسن وضعها ، منذ أول مبدئها حتى اليوم . وهنا يناقض الشاعر أظاريحه عن التقدم والضرورة التي هي باستمرار نحو الأفضل . فهو من جانب يرى سير التاريخ مستقيما لا عوج فيه ، باعتبارها تطورا متواصلا يتم من خلال بواعت التجدد لنعم السماء على الارض ؛ ومن جانب آخر يرى أن روح العالم الآمن التي تبرز فيها روح البطولة تمطل الزمن والابعاد .

والشاعر لا يرتبط بثورة عصره وبلاده فقط ، وانما بثورات كل العصور وكل البلدان ، لان روح الثورة تحل في الحياة وتنصر على الموت ، وتحل في الأشياء فتمنحها الحياة (٦) ، التي هي جوهر الشعر أو الفن .

وفي مكان آخر يتعامل البياتي مع موضوع « مدينة العشق » من حيث هي تيويبا الشاعر فيقول : عند حضور الأمتناهي فينا وفي هذا « البعد » و « القرب » يثبت وجود الحب الأعظم الذي يحل في الحياة ، وينتصر على الموت ، ويحل في الأشياء ، فيمنحها الحياة . لان الكائن المتناهي - العاشق - دون حضور الأمتناهي ، لا يلبث أن يسقط ميتا عند أسوار مدينة العشق كالورقة الصفراء أو الثمرة الفجة المتعفنة . ان الكائن المتناهي ، وهو في بحثه عن الله والحب يصاب بعطب الموت ، وضرورة الأشياء وكيونتها ، فيعبر قوس الدائرة ، أو قشرة طبقة الجليد الرقيقة التي تظف حياتنا ، ليشرف منها على هياكل النور التي خر السهروردي المقتول ساجدا أمامها (٧) .

وفي مجرى تطور أفكاره ، يراجع البياتي مفهومه هذا عن الولادة والموت والولادة ثانية بشكل أكثر تشخيصا وتحديدا ؛ فاذا الناس عنده يصبحون مظاهر لروح كلية ؛ وان ماتوا أو اختفوا من الوجود ، كان علينا أن ننتظر ولادتهم من جديد « أي أن الروح كانت قد طفت منهم » . ويلعب النشور وإعادة الولادة والمسح دورا في أعمال البياتي . فهو يستخدم هذه المصطلحات بكثرة في اطار موضوعاته الاسطورية ، خصوصا في تطوراته السومرية . ولهذا أيضا يضطر الى تغييرها وتطويرها أكثر . فهو من جانب يهتز لموت الإنسان الذي يرى أن الروح الصافية تجسدت فيه ، لانه نفسه اهتم لموته في « لحظات التجدد » ؛ ومن جانب آخر ، نجده يهتم لحكم الموت المؤجل الذي سينفذ في النهاية ، وأن حمل له الاسمار . فموت الحلاج وناظم حكمت وتشي غيفارا وكثيرين غيرهم يلعب دورا كبيرا حتى في أحدث قصائده . فهؤلاء - عنده - كانوا قد استطاعوا ان يعطوا لموتهم معنى ؛ بينما المنتحرون مثل بودلير ومايكوفسكي لا يراهم كذلك ، لانهم سلموا أنفسهم وبايديهم لأكبر أعدائهم - الموت . لقد وصف البياتي الموت بالساحر الذي يميت صحبته

بدبوس يفرضه في الدمية التي انجزت له الاتصال بضحية أخرى . الا أن الشاعر الثوري الحقيقي الذي لا يعرف الهزيمة يجبط ، في العادة ، فعل هذا الساحر ؛ ذلك ان الثورة لدى مثل هذا الشاعر لاترتبط بمصر بعينه او مكان محدد ؛ ومن ثم طلق الساحر بحث عن ضحيته بين أولئك الذين لا قدرة لهم على المقاومة ، لانهم اعتقدوا أن الثورة المحددة التي يحققون شخصيتهم بها ، كانت قد تحطمت . ان بودلير ، كما يقول البياتي ، كان ميتا منذ زمان ، وعندما انتحر فان روحه كانت قد تحطمت بنشوة السموم والشهوات . أما مايكوفسكي ، فلم يجد ملاذا لنفسه أكثر من الثورة التي عمل من أجلها طوال حياته ، ولكنها عندما أصبحت حقيقة واقعة لم يستطع أن يتوافق معها فانتحر . ان الشاعر والثوري لا يريدان أن يميتا نفسيهما ؛ أما اذا فعلا ذلك فانما ينزلان مرغمين عند ارادة عدوهما . ولهذا فالبياتي يرفض الانتحار من أجل كل الثورين والشعراء .

« ان الانتحار بالنسبة للشاعر - الثوري الحقيقي خسارة فادحة وقطف للثمرة قبل نضوجها لانه تمرد فردي مجاني غامض ضد الشر الذي تطمح الثورة الى اجتثاث جذوره ، وهو أشبه بعملية قذف كرة الى جدار أملس ؛ اذ لاتبث الكرة أن تنكص وترتد . ومن ثم فهو شرح في مرآة الانتقال عبر لحظات التجدد الثوري الى ذات أكثر اكتمالا - لان ذات الشاعر الثوري ليست نسخة مكرورة عن الآخرين ، ولا اضافة عددية ؛ بل ان وجودها وفعاليتها وعطاءها انما هي اضافة نوعية الى الوجود الانساني وخمرة حية في عملية التجدد .

« ان الذين عاشوا الموت وتنفسوه واقتسموا معه كفاف خبزهم اليومي ، لا يقتلون انفسهم ، لانهم أعداء للموت وليس من المقول أن يسلم الانسان نفسه الى عدوه . بل أكثر من ذلك انهم لينتظرون الفرصة السانحة طوال عصور وعصور للانقضاض عليه وسحقه والساحر ذو الدمية والدبوس يعرف مثل هذه الخلائق فيخشأها ويطلق ساقيه للريح كلما واجهها في أي زمان ومكان . ولكنه يجوب المدن والقارات لكي يزاول سحره على الذين فقدوا القدرة على المقاومة ، لان ظلمات العصر الذي عاشوه ، كانت تقضي الافق من كل جانب فاعتقدوا أنهم محاصرون ، وان لاسيبل الى الخلاص الا بالتعامل مع هذا الساحر ، او لانهم لم يعرفوا الموت ولم يعانون قسوته الرهيبة ، ولا قاسموه عشاءهم الاخر . ولا عرفوا الخديعة او الوشاية ولا المهادنة او الارهاب ، ولا عرفوا طعم الدم والرماد وحسد المتشاعرين الخامدي المواهب والتافهين وكلاب الصيد . لهذا تراهم ينكسرون في اول جولة مع اشباح الليل هذه ، فيستسلمون لسultan الساحر الرهيب ولدبوسه ، فيعبرون هذا الشاطئ ، ويختفون في الظلام تاركين وراءهم مدينتهم، وعلى بابها لافتة تقول : ((ممنوع الدخول)) (٨) . هنا تتحول قضية الموت - عند البياتي - ضمن نظرياته حول الثورة والفن والثقافة ، لتضطره الى اعادة النظر بقناعاته التي اغناها بشكل جوهري بعدما وجد ان ليس بمستطاعه الحصول على جواب عن تلك القضية . لهذا فقد رفضها ليترك بطولاته تقف من جديد في الجانب الاخر من جنة اضطر لان يعرفها بصيقة ما مواصلة الحياة على هذه الارض . الموت هو العدو

الأكبر للشوري الذي يعرف تمام المعرفة أنه محكوم عليه بالموت ، ولكنه يستطيع ان يعطي لموته هذا معنى يخرج به عن زنازاة المجانية ليدخل الى « زانزاة الحياة » بدعوى متجددة . ويبدو ان محاولات البياتي في قهر الموت تحطمت على صخرة الحقائق القاسية التي قضت بالموت على بني البشر . ذلك أن اكثرية الناس - ومن بينهم الشعراء - عشاقا وثوريين ، يمشون دون أن يتركوا لهم ذكرى . وفي « قصائد عن الفراق والموت » ، يشير البياتي الى هذا الهاجس المؤرق من الاحباط :

اشجار ورد غرسوها فوق قبر شاعر مجهول
كانت الى جوارها تاوي العصافير
وتبكي امرأة مجهولة طوال يوم السبت
وعندما جف تراب القبر
اختفى قناع المرأة المجهولة ، الأوراد ماتت
والعصافير ، وظل القبر

تحوم فوق صمته سبحانه مسحورة طوال يوم السبت (١) .

اذن ، فسحابة مسحورة فقط تذكرت الشاعر المجهول لاغير . والمرأة هنا قناع او رمز يشير للامة او الشعب تختفي مع الأوراد والعصافير فلا تبقى مع الشاعر أو عند قبره - أي أنها تنساه . أما السحابة المسحورة ، التي يرمز بها للشعر ، فلا تعدو أن تكون علة ضعيفة يتعلل بها الشاعر ليواصل بذلك حياته على الأرض . كيف اذن ، استطاع الشاعر عبر الموت ان يعبر الى حيث التجدد المؤثر الفعال ، اذا كان هو - كشاعر وانسان ، مجهولا ؟ يعي البياتي هذا التناقض او المفارقة . ولعل احتفاء قصائده بالعديد من العبارات المركبة الموحية بالتناقض من نحو « حضورها الغائب في قصيدته الثانية تشير الى هذا التناقض دون ان تنتهي به الى حل نظري . على ان البياتي ليس فيلسوفا او عالم طبيعة فنطلب منه الجواب المحدد ، وانما هو شاعر وجداني يحاول بلعبة الشعر واساليبه في الإيهام والخلق ان يقنعنا بوجهة نظره وسلامة موقفه وجدارة آرائه . فهو يلجأ بالشعر اذن ، الى المضادة على البرهان أو الإقناع المنطقي .

— الحب

يحمل أحد فصول كتاب « تجربتي الشعرية » عنوان « مدينة العشق » . ففي هذا الفصل وفي غيره من مقالات وكتابات نظرية ، يتوسع البياتي في مناقشة موضوع « الحب » . وهو غالبا ما يستخدم كلمة « عشق » اضافة الى تكراره كلمة « حب » . وفي نهاية الفصل الاول من « تجربتي » يوضح البياتي ، باختصار ، ما يريده بالحب وما يعني هذا الحب بالنسبة لحياته فيقول : « قد تبدو مشكلة الوجود والحياة وفهماها والحفاظة عليهما وتغيير مضمونهما هي المشكلة الاساسية للفنان . وهنا تبدو قضية الحب - او مشكلته - جزء من هذه المشكلة .

والفنان ، كما نعلم ، إنما يعبر عن جوهر الكل والجزء معا . وربما لم تترك لي حياتي العاصفة التي عشتها الفرصة ، أو تمنحني ذلك الحق المترف للوقوف أمام قضية الحب كجزء منفصل عن كله للتعبير عنه . وفي اشعاري يظهر مفهوم أو زاوية أخرى للحب - حب الام والارض والاطفال والوطن والانسان . أما الجنس فقد لا يكون مشكلة مؤرقة بالنسبة للفنان احيانا . إذ الفنان يتخطاه فلا يجابهه أو يعبر عنه منفصلا مجسدا ، وإنما يتركه لكي يتوغل ويترسب في اعماق روحه لكي تتجسد حقيقته الانسانية الشاملة ، قوة دينامية خالقة للاشياء . وهذا ماكنت احاوله « (١٠) .

وفي فصل آخر من « مدينة العشق » الذي استخدم فيه البياتي كلمة « عشق » قاصرا اياها على العلاقة بالنساء ، لم تعد مشكلة الحب بمعناها هذا بسيطة أو بدون قضية . إذ تختلط لدى الشاعر وتصوراته التجارب الخاصة بالوجود الاسطوري من أجل امرأة اسطورية هي ليست المرأة المثالية أو اليوتوبيا حسب ، بل هي رمز الحب العام والمحدد أيضا . فالبياتي يؤكد فوق ذلك أن اناسا آخرين ، خصوصا من النساء ، يملكون سلطة تقارن بالشفوعة والسحر . ولكنه يتحدث بتحفظه الاخلاقي المعهود والمميز بدون أن يذكر تواريخ لحبه الخاص عن العام والمطلق في مفارقاته الغرامية ، حيث يعود بها الى عصور السحر والشفوعة السحيقية كسر ما زال يحتفظ بمفوضه .

« كثيرات أحببنتي وأحببتهن . وهذا ليس ادعاء ، وإنما هو واقع حقيقي . وفي ذلك سرغامض انحدر من عصور السحر وحبس في القمم ، وظل حبيسا فيه ، ولكن كان يتاح لهذا السر ، في بعض الاحيان ، أن يتحرك في القمم ويأخذ شكل كلمات و اشارات مهمة وصيحات لا يسمعا الا الذين حرموا النوم والسعادة في منازلهم الشريفة على الارض » .

« ان العبد الذي ضرب بالسياط في عصر الملوك وامبراطورياتهم الذهبية ، والذي كان يشنق في أقرب شجرة أو عمود اذا تجرأ واحب ابنة السلطان ، والذي صلب آلاف المرات وفي مختلف العصور في داخلي فعلا : كان قد استيقظ ونهض من تابوته ، لكي يضع حدا للكابوس الذي لازمه ، ولكي يخطف ابنة السلطان ويهرب بها الى ارضة ومقاهي وموانئ العالم الجديد ؛ ولكن ابنة السلطان كانت تموت كلما هرب بها هذا العبد الابيق الذي هو انسا « (١١) .

ان النساء الحقيقيات اللواتي احبهن البياتي واحببته ، لم يستظعن ابدا منحه السعادة التي كان يطمح اليها اي طفل صغير . لقد وضعن انفسهن اكثر مما ينبغي حاجزا يحول بينه

وبين « مدينة العشق » التي كن فيها مظاهر او صوراً فقط للممشوقة التي ما فتىء يبحث عنها ، ولكنه لم يجدها ابداً . لذلك تجده يمنح هذه المرأة أسماء مختلفة . فهي تارة عشتار الالهة الحب والخصب البابلية ، وطورا عائشة ، التي يرى البياتي ان اسمها هذا هو تعريب لعشتار ، واخرى هي « سيدة » غير محددة او « سيدة النساء » ، كما يصورها في « الذي ياتي ولا ياتي » و « الموت في الحياة » ؛ فيقول : انها رمز شخصي وجماعي للحب الذي اتحد كل منهما بالاخر فيه ، ليستقر في الروح الكلية للوجود آخر المطاف . على انه لو بحث عنها الان لوجدتها متعينة شاخصة بالفعل او لوجد قناعها . ويؤكد البياتي في هذا الشأن انه رآها ثلاث مرات في حياته رؤية عين لا رؤيا بصرية .

« وقد وجدت قناعها او وجهها - من يدري - ذات يوم يبرق في عيون امرأة تتشج باللون الاحمر في اطلال بابل ، وفي ابتسامة صبية فرعونية تنام مفتحة العيون في رواق متحف القاهرة ، وقد استحال الى كتلة شفاقة من الحجر ؛ ولكنني هربت من ابتسامة الشفاه الحجرية الى عائشة اخرى من لحم ودم ؛ وعادت الى الظهور في زي صبية حبية لم تلبث ان اطلقت ساقها للريح - بعد ان كسر جناحها - منذ بداية التجربة ، فقلبها الصغير لم يتحمل لعبة العراف ؛ لان الطريق الى مدينة العشق شاقة محفوفة بالمخاطر ، ولانها اعتقدت ، وهذا ما بطل سحرها ، انها هي عائشة المعنية الازلية في اسفاري وبحثي عن النور ؛ لكي تعيش الشجرة لابدا لاوراقها ان تذبل وتجف وتتساقط الواحدة بعد الاخرى لان بقاء الشجرة بكامل اوراقها يعني موت الشجرة والاوراق معا » (١٢) .

ان المغامرة مع عائشة الثالثة التي هي من لحم ودم ، تقف نياحة عن علاقة البياتي بكل النساء الحقيقيات اللواتي كن مظاهر او اقنعة لمحوبة واحدة . لهذا يضطر الى ان يحطم مبكرا او متاخرا كل ابعاد تلك العلاقة . ويصنف البياتي ذلك ب « اسلوب الارض المحروقة » ، فيقول ! « كان اسلوبي هو اسلوب الارض المحروقة وتدمير كل ما أحب ، لكي اصنع منه فراشات ودمى وكلمات . فالقدح المسحور الذي صنعه ديك الجن من رماد حبيته لكي يضمه اليه ، ويشرب فيه خمرة ، لا يشاركه فيه وفيها احد ، كان هو قدحي المفضل » (١٣) .

فالبياتي اذن ، لا يقصد امرأة معينة بالذات ابداً . اذ ما يبحث عنه في الحقيقة ، هو « مدينة العشق » التي هي شبيهة ب « المدينة الفاضلة » ب « نيسابور » التي يصفها بمدينة المستقبل او المدينة البدلة اي المدينة التي لاتطاق . وفي هذه المدينة كان يأمل البياتي

ان يتطلب على مفارقات الحب والمفارقة بين الروح والجسد ، بين المظاهر المعددة والاشكال العامة او بين « سعادة الملوك » و « صياح الحيوانات » . ولكن البياتي لم يفلح ابدا في التوصل الى تلك الحالة المثالية او الى تلك « المدينة الفاضلة التي يتم فيها خلاصه معا هو فيه من مدينته الفاسقة او المدينة التي انزلت روحه بادران الكثافة والحزن الجرون .

« وكانت محاولة امتلاك الروح والجسد معا ، وجعلهما حاضرين حضورا ابديا ، هي اخر صيحة اطلقتها وانا اعبر اسوار المدينة : مدينة المستقبل . واذ كانت عيون « ميدوزا » قد حولت عاشقها الى تماثيل حجرية ، كما تقول الاسطورة ، فان عيون شنتار وأوفيليا وديانا وخزامى وعائشة قد اعادتني الى الارض التي عليها ولدنا وعليها سنموت . ولكن ماذا يفعل الانسان المتحاصر المحجور بحبه في مدن الاسمنت والحديد والصفيح وعلب السردين - المدن الفاسقة - وكل شيء يشي به ويتآمر ضده . فلم يعد هناك مكان في مدن علب السردين هذه للشماق المتوحدين الذين يبحث كل منهم عشقا عن شم الثاني في الظلام . ان مدنا كهذه لاتلبث ان تنفض بكلاب صيدها وذبابها على جثة أهل الحب وتحيلها الى انقاض ورماد ، لانها مدن تعادي الله والانسان والحب ، ولا مكان فيها الا للضيافة واللمس والسطار والمخلوقات التي كانت بشرا » (١٤) .

ورغم ذلك ظل البياتي يفتي في اشعاره الجديدة محبته الاسطورية ، كما هو شأنه في « قصائد عن الفرائ والموت » .

- (١) أراك ياسيدة النساء
- (٢) تتسليين ، وجمال وجهك الفتان
- (٣) تمضي به المياه
- (٤) فلا تظني عندما أغني
- (٥) بأنني فرحان
- (٦) فإني أموت كالصفيح
- (٧) ان لم افن لك ياسيدة النساء (١٥) .

في هذه الابيات ، كل شيء يجري ليشكل مسالة إشكالية الحب والموت عند الشاعر ، ويظهر فيها الجمال الاخاذ لسيدة النساء لاهيئة بشرية بل بماء جار . ان من يسكنه الشعر لا يمكن له ، رغم التوهيه ، الا أن يفتي - أي ان يتقدم خطوة نحو « مدينة المشفق » ، ذلك لأن

هذا الطموح هو الذي يستغرق حياته . ان عليه ان يجاهد للوصول الى مدينته ، اذا لم يستطع
أن يتغنى بسيدة النساء . على انه وهو يواصل قول الشعر ، لا يرى نفسه سعيدا ، ذلك
لان المسألة تقف مثقلة في بداية القصيدة - « أراك ؛ ياسيدة النساء ؟ » .

ان الطموح الى « مدينة العشق » يختلط لدى الشاعر بمساع أخرى . وكثيرا ما قرن البياتي
المعاشق بالشوري بالباحث عن الله بالشاعر والساحر ، باشخاص يسعون نحو حالة مثالية
تكون « المدينة التي لاتطاق » - نيسابور رمزا لها . لقد بحث البياتي وكتب عن الطريق
المؤدية الى تلك المدينة مستعينا بالاسطورة والتاريخ والسياسة وبمطالعته الخاصة ، ولكنه
كان دائما يصظمم ويعود الى ذلك الملاذ الثلاثي الذي يكتب عنه وفيه قصائده . « فاعود ،
كما عاد اسلافي القدماء ، لاكتب قصائدي على الواح الطين . فالكتابة . كما يقول دورنمات ،
هي اغتصاب العالم باللفة » (١٦) .

الهوامش

- (١) ديوان البياتي / الجزء الثاني / دار العودة - بيروت ١٩٧٢ / ص (٢٠) .
- (٢) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (٣١) .
- (٣) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (٤٣) .
- (٤) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (٤٧) .
- (٥) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (٤٥) .
- (٦) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (٧٨) .
- (٧) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (١١٣) .
- (٨) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (٩١) .
- (٩) ديوان البياتي / الجزء الثالث / صفحة (٣٢٦) .
- (١٠) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (٢٤) .
- (١١) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (٩٩) .
- (١٢) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (١٠٧) .
- (١٣) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (١٠١) .
- (١٤) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (١١١) .
- (١٥) ديوان البياتي / الجزء الثالث / صفحة (٢٢٥) .
- (١٦) ديوان البياتي / الجزء الثاني / صفحة (٥١) .

« اللاز »

هل هي رواية الثورة الجزائرية ؟

سمر روجي الفيصل

يصرح الظاهر وطار في مقدمة رواية « اللاز » (١) أنه شرع في كتابة الرواية « بعد تراكم الخلاقات والمشاكل [؟] داخل صفوف جبهة التحرير الوطني ، وبعد الشروع في وضع أسس لانجازات متعددة اقتصادية واجتماعية » (٢) . ويبدو أن هذا التصريح فيه شيء كبير من الصدق بالمقارنة مع مضمون الرواية ، الا ان فيه شيئا آخر كبيرا من تضليل الشرطي لدفع البلاء عن الرواية ، تبعا لما تضمنه من ادانة للثورة الجزائرية في مرحلة مسن مراحلها الاولى ، يؤكد هذا التضليل الوعد الذي قطعه على نفسه في خاتمة كلمته من أنه سيكتب رواية اخرى عن الثورة وانجازاتها بعد الاستقلال ، ومن اشادته الكبيرة بالثورة في مقدمة عمل روائي لا يحتمل المقدمات والمواقف والعهود . كما يؤكد التضليل تصريح المؤلف في الكلمة ذاتها من أنه ليس مؤرخا ، وان روايته لا تعني أنه قدم عملا يمت الى التاريخ بصلة كبيرة ، على الرغم من أن بعض الاحداث الروية قد وقعت او وقع مايشبهها .

ان الظاهر وطار يؤكد في كلمته على أنه ليس مؤرخا ، وهذا صحيح اذا اخذنا الكلام من جانبه العام . فالروائي يقدم عملا تخييليا بعيد فيه تركيب المجتمع بغية الخروج بموقف محدد منه ، ولهذا السبب يكون المجتمع الروائي شيئا آخر غير المجتمع الخارجي الحياتي (٣) ، ويكون الروائي فنانا وليس مؤرخا . الا ان الكلام نفسه لا يتضمن اية خصيصة مدح أو ذم ، لان اساس الرواية هو مقدرة الروائي على جمع اساسيات المجتمع الخارجي ، واعادة تركيبها على نحو فني خاص في المجتمع الروائي المتخيل ، بحيث يخرج المرء من قراءة الرواية بموقف فكري محدد ازاء المجتمع الخارجي الذي انطلق الروائي منه . ولهذا السبب يشر التناقض الواضح في كلمة المؤلف بين شروعه في الرواية بعد تراكم المشكلات في صفوف جبهة التحرير الوطني ،

وبين النص على أنه ليس مؤرخا مع الوعد بكتابة رواية ثانية عن إيجابيات الثورة ، إلى التليل الذي حاول الروائي الظاهر وطار ممارسته على الشرطي المراقب أو الشرطي القابع في رأس كل واحد منا نحن أبناء العالم الثالث .

إن المنهج التفسيري الذي نستخدمه في تحليل هذه الرواية لا يسمح لنا بإعارة أفكار المؤلف عن عمله أي اهتمام ، لأن المهم هو ماتضمنته الرواية ، وما تستطيع إيصاله إلى القارئ ، وليس ما أراد الروائي منها . فقد يريد شيئا فيوصله أو تخونه أدواته فلا يستطيع إيصاله ، وقد يعبر عن أشياء أخرى بعيدة عن المراد الأساسي . والخفيقة أننا لم نخرج عن الالتزام بمنهجنا حين ناقشنا كلمة المؤلف المحاوية على أفكاره المغيرة للرواية « اللان » . ذلك أن المرء يطوي آخر صفحة من الرواية وهو يتساءل : هل يدين المؤلف الثورة الجزائرية أو أنه يريد تصوير مرحلة من مراحل نضالها ؟ . إن هذا السؤال يدفع المرء إلى قراءة الرواية مرة ثانية في محاولة منه للبحث عن مفتاحها الخاص .

في رواية « اللان » ، نرى مؤرخا في رواية « اللان » ، تشير إلى أن أحداث الرواية تمت سنة ثمان وخمسين وتسعمائة والثمانون (1850) بعد مرور أربع سنوات على قيام الثورة الجزائرية ، وبعد سنتين من انخراط « زيدان » - الشخصية الرئيسية في الرواية - في سنده الثورة . ويؤثر المرء البدء بزيدان لأسباب عديدة منها انصراف عشرة فصول روائية من اثنين وعشرين فصلا هي مجمل فصول الرواية إلى التحدث عنه أو التكويم حوله . الآن السبب الأكثر أهمية في رأي المرء هو كون زيدان المصدر الروائي عن مرحلة بدايات الثورة الجزائرية ، أو هكذا أراد الظاهر وطار على أقل تقدير .

إن زيدان عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الجزائري منذ ستة عشر عاما . وقد انخرط في الثورة في الستين الأخيرتين من هذه المدة الزمنية ، دون أن يستشير حزبه ، ودون أن يدفع الاشتراكات المقررة عليه . وعلى الرغم من ذلك كله لم ينسلك عن الحزب ، فما زال يحمل مبادئه وعقيدته كما هو واضح من استخدامه للفظنة « الرفيق » عوضا عن « الأخ » ، ومن لقبها « أخمر » الذي عرف به بين الجاهدين . وعلى أية حال فصورة زيدان الروائية مثال للأخلاق للثورة ، فهو مسؤول منطقة بكاملها ، واع ، مثقف ، ذو تجارب في الحياة والعمل السياسي . لا يرى بأسا في المحافظة على عقيدته الحزبية مع بقاء الثمائه للثورة وإخلاصه لها ، فالحكم في رأيه هو تحقيق الاستقلال (ب) إلا أن خلافت تحدث في قيادة الثورة تدعوها لحل الأحزاب كلها وتكوين جبهة تحرير وطنية . وقد غارض الحزب الشيوعي الجزائري هذا العمل ، الذي يفسره زيدان بقوله : « لقد اضطرتكم خلافاتكم مع قيادة حزبكم إلى تكوين حزب جديد على

حساب جميع الاحزاب ، وعلى غرار حزبكم النهار ايضا . الكفاح المسلح الذي توفرت شروطه فاندلع شيء ، واستغلال هذا الكفاح لتكوين حزب وحل جميع الاحزاب الاخرى شيء آخر (٦) . وعلى الرغم من اخلاص زيدان للثورة فان شيوعيته بقيت موضع سؤال ، ولهذا رفع « الشيخ » - المسؤول الكبير - تقريرا الى القيادة يطلب فيه اياهسا في حياة زيدان .

بين رفع التقرير وورود الجواب عنه ، تبدو لنا ساحة عمل زيدان منظمة دقيقة ، تمير بدقة تنظيم المجاهدين . ان ساحة العمل التي يتحرك فيها زيدان وجماعته هي قرية جبلية . وعندما كان عمر زيدان ثمانين عشرة سنة ، قتل قائد في الدوان فدمر الجنود المنطقة ، وهرب زيدان مع مريم الى الغابة حيث تزوجها زواجا غير شرعي ، ثم قبض عليه وسيق الى الخدمة الالزامية . ولكنه بعد تسريحه منها لم يجد « مريم » لاعمالا يقات منه فعاد الى « باريس » . وهناك تعرف بسوزان التي توطدت علاقتها به ، فعملته يتعلم في الجامعة الشعبية ، وينخرط في الحزب الشيوعي . ثم تسافر معه الى روسيا ، ولكنها ما لبثت ان تفاديه اثر برقية جاءتها من باريس تخبرها بمرض امها . تشب الحزب العالمية الثانية فيترك زيدان روسيا الى الجزائر ، حيث يبقى ستة عشر عاما عضوا في الحزب الشيوعي ، يلتحق في الستين الاخيرين منها بالثورة ، ويعمل في منطقة القرية الجبلية .

تجنب مريم من زيدان في اثناء وجودهما في الغابة انسا عرف بين الناس باسم « الاز » و اي اللطيف . وقد نشأ هذا الطفل على مشاكسة الناس ، حتى بات مكروها مدفوما ، ولكنه يحب « زيدان » لانه يملف عليه باستمرار . ثم حين تتوطد صلة الاز بالضابط الفرنسي يعلم ان « زيدان » على راس قائمة المجاهدين المطلوب القبض عليهم ، فيحذره من ذلك . ينخرط « الاز » في الثورة دون ان يدري به احد غير « حمو » المجاهد المسؤول في القرية . وما ان ينكشف امر « حمو » حتى يجعل خليفته صديقه « قدور » . وحين ينكشف امر « قدور » يحذره « الاز » فيهرب من القرية . كما يهرب الاز نفسه بعد القبض عليه ، على الرغم من الصلة الجنسية التي تجمعها بالضابط الفرنسي ؛ تلك الصلة التي استفلها الاز لتهرب الجنود الجزائريين المتطوعين في الجيش الفرنسي من الكفة والحالهم بالمجاهدين الثائرين على فرنسا .

ياتي جواب القيادة الى « الشيخ » بضرورة تنازل « زيدان » كتابيا عن حزبه ، فيستدعيه الشيخ ويلتقيه في منتصف الطريق بمسد ان استبسط قدميه . يوضح الشيخ موقف القيادة ، فيرفض زيدان التنازل ، كما رفض ذلك اربعة متطوعين فرنسيين وخامس اسباني ، فيضطر الشيخ لتنفيذ امر القيادة بلديهم واحدا تلو الآخر ، بمسد ان رفض طلبهم بمحاكمتهم في محاكم الثورة ، كما رفض طلب « زيدان » الخاص بابعاد ابنه الاز ،

الذي اصطحبه معه للقاء الشيخ ، عن رؤية عملية الذبح ، فلم ينفذ الشيخ ذلك الامر ، مما يجعل اللاز يفقد عقله .

- ٢ -

ان مفتاح الرواية واضح بسيط ، فقد رغب الروائي في ادانة هذه المرحلة من مراحل الثورة الجزائرية ، او تعريضها عن آخر جذورها حسب تعبيره الخاص الوارد في كلمته التي قدم بها للرواية . ولقد كانت طريقته في الادانة واضحة مباشرة ، اذ جهد في تصوير موقع « زيدان » من المجاهدين ، فجعله رئيس منطقة محددة ، حريصا في اموره ، منكتما ، يفكر في المجاهدين واحدا تلو الآخر بغية وضعه في مكانه الملائم من الثورة . كما جهد الروائي في تصوير زيدان مخلصا للمبدأ الشيوعي الذي اعتنقه وآمن به ، ولم يجعل هذا الايمان مانعا له من الاخلاص لبلاده والدفاع عنها والجهاد في سبيلها . لم يكن زيدان محاربا بالسلاح وحده ، بل هو يغزو افكار المجاهدين كي يأخذ بها نحو النمو ، كما ينقد الافكار القيسية المتمثلة في العادات والاعراف التي يتخذها رجال الدين ستارا . وكان الروائي الطاهر وطار يهدف من وراء نشر هذه الامور عن زيدان في الرواية ، الى تكوين تراكم كمي عند القارئ في امر زيدان ، يتلخص في اعتباره رجلا ثوريا نقيًا ، حتى اذا جعله يموت ذبحا بايدي الثورة نفسها ، ثار القارئ على الثورة نفسها وأشار اليها بالادانة ، لانها استبعدت نقيًا مخلصا بطريقة مخزية لها هي الذبح . ويبدو أن الروائي لم يكتف بادانة الثورة عن طريق زيدان ، وانما ادانها عن طريق الفرنسيين والاسباني ، الذين تم ذبحهم معه ، وليست لهم جناية سوى الانتساب للحزب الشيوعي . فهم مثل زيدان اخلاصا للثورة ، وحرصا عليها ، ولكن الثورة بسبب خلافات بين قياداتها تستبعد أبناءها الخلقين ، وتستبعد معهم المتطوعين المخلصين أيضا (٧) ، وهذا كقول عوين عن الثورة عند القارئ . وقد يخيل للمرء أن الروائي يهدف من وراء الادانة الى بيان نقاء الشيوعيين في كل مكان ، واخلاصهم للعمل الثوري في أية بقعة . ودليل المرء على ذلك كون زيدان شيوعيا ، وكون الفرنسيين الاربعة شيوعيين ، والقبطان الاسباني شيوعيا ، وهؤلاء جميعهم مخلصون للثورة الجزائرية ، وقد ارتضوا الذبح على التنازل عن حزبهم الشيوعي ، مع ان الشيخ المسؤول الكبير لم يطالبهم باكثر من ورقة يكتبون فيها تنازلهم ، واعلان اسلامهم ما عدا زيدان بالطبع . وكان في مقدورهم التظاهر بالموافقة (٨) ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك حتى يظهروا امام القارئ مخلصين مع انفسهم ومبادئهم .

يستطيع المرء القول أن الروائي الطاهر وطار لم يرد رفع الحزب الشيوعي على حساب ادانة الثورة الجزائرية في بداياتها الاولى . بل اراد تصوير مدى الحزم الذي تمتع

به الثورة حين تتخذ قرارا جماعيا معيناً . فقد عارض الحزب الشيوعي تكوين جبهة التحرير الوطنية (٩) ، فوجب على المجاهدين جميعهم التبرؤ منه ، والا فانهم ليسوا بمجاهدين ، ولا يستحق أي واحد منهم البقاء في صفوف الثورة . كما لا يستحق أي شيوعي آخر البقاء فيها ولو كان مخلصا اخلاص الجزائريين لها . الا ان هذا التفسير لا يجد لنفسه سندا كبيرا في الرواية . فالشيخ المسؤول يتخذ قرار القيادة وهو يحمل في نفسه خلافا قديما جرى بين زيدان وبينه في انتخابات عام ١٩٤٧ (١٠) . كما انه لم يتخذ رجاء « زيدان » الاخير ، القاضي بابعاد ابنه « الاز » عن رؤية ذبح والده ، مما يشير الى فقدان حس الانسانية عند الثورة ، اضافة الى الادانة المتمثلة في عملية الذبح نفسها . ليس هذا فحسب ، بل ان قضية « ببطوش » تشير الى رغبة الروائي في ادانة الثورة . فهو عميل للفرنسيين ، يقتل بأمر الضابط بقرة عمه في أثناء مخاضها ، كما يقتل « خيرية » خالته وزوجة عمه ثم يقتلها ، كما يقتل مريم (مريانة) أم الاز . وعلى الرغم من ذلك فان الرواية تشير الى انه اصبح بعد الاستقلال شخصية مهمة في العاصمة ، دون أن تنسى الإشارة الى ان عمله قد نتج عنه رد فعل ، تمثل في قتله للضابط وتفجيره الثكنة والتحاقه بالمجاهدين فائزا غانما . وكأنها بذلك كله تشير الى ان خائني الامس قد اصبحوا ابطل الثورة بعد الاستقلال ، تبعا لاشارتها الاخرى القائلة ان « الاز » المجاهد الحقيقي الممثل للجزائري الاصيل قد جن واصبح مشردا في الازقة بسبب الثورة نفسها ، ولكنها أهملته بعد الاستقلال وتركته يهيم على وجهه بين الناس . ولعل الرواية تريد رمزا لكل جزائري ، وتريد من جعل زيدان أبا غير شرعي له ، القول ان الثورة الجزائرية ما ان وجدت نفسها حتى بدأت تاكل أبناءها ، تماما كاللاز ... ما ان وجد اباه زيدان حتى ذبح اسمه . هل يشير المرء الى دلالات روائية اخرى تشير الى رغبة الروائي في ادانة الثورة ؟ ان « حمو » المجاهد المخلص قد غدا بعد الاستقلال عاطلا عن العمل ، ينتظر قدوم ببطوش الى القرية حتى يتوسط عنده في امر ايجاد عمل له . ان الثورة التي تاكل أبناءها ، وتشرذم مجاهديها ، وتصيب كل اصيل فيها بالجنون ، ثورة مدانة ، تلك هي مقولة رواية الاز .

- ٣ -

هل ادان الطاهر وطار الثورة الجزائرية ؟

إنه - ببساطة - حاول ذلك ولكنه لم يستطع ، فقد خاتمه أدواته الفنية . لقد لجأ الى الادانة المباشرة الواضحة على افتراض مقدرتها على الايصال ، وقد فاتته العناية بالشكل الفني للرواية ، ففض الطرف عن كونه المعبر الوحيد لا يصال موقف الروائي الى القارئ ، فهو يضمن اقناعه بالحدث ، وبالتالي يجعله ينفع به ، فيتخذ موقفا منه شيئا بالموقف الذي اتخذه الروائي ، أو هو في جزئياته كلها ، ومهما يكن

المضمون جليلا في نظر الواقعيين ، فإن أحدهم لا ينص على إهمال الشكل الفني في الرواية ،
تيمنا بقدره هذا الشكل على اقتناع القارئ . يعتقد المرء - إذن - أن الطاهر وطار لم
يستطع اقتناع القارئ بادانة الثورة الجزائرية ، على الرغم من الجهود التي بذلها
في قصة زيدان والأرز وبعطوش وحمو والمنطويين الفرنسيين الأربعة والقبطان الإسباني
والشيخ المسؤول . فقد ذهبت جهوده وراء ، وبقيت أصنام القارئ رواية تحمل
سلاسل الرواية التقليدية العربية مع جهد واضح في تشييد ذلك بأحدى التقنيات
الروائية الحديثة .

كيف أخلق الشكل في حمل المضمون ؟

لقد اختار الروائي الطاهر وطار لروايته أسلوب البنية الروائية المغلفة ، وكان صارما
في تسميته والتمائة بحزباته كلها . فالأحداث تقود شخصيات الرواية الى نهاية محددة ،
ونسى أن هذه الشخصيات موجودة للتمييز عن الحدث ، وليست فرضا بعد ذاتها .
فالحدث الأساسي في رواية الأرز هو الثورة الجزائرية في مراحلها الأولى ، وقد انصرفت
الفصول الأولى الى هذه الثورة ، وكانت الشخصيات الروائية تميز عنها ، أو هي
وسيلة لتصويرها . ومن هنا يلاحظ المرء أن الحديث عن الأرز مأخوذ من جانب واحد
هو انخراطه في الثورة ، وكذلك زيدان وحمو وتدور . حتى الجانب الآخر ، أقصد
الفرنسيين والتعاونيين مهمهم ، موضوع لم يندف فني هو أن الضميمة يفتقر حسنة
الضميمة . ورواية الأرز - في فصولها الأولى - تضع المرء في الثورة ، ولكنها تبدأ بعد ذلك
تتكون شيئا فشيئا حول زيدان وقضية شيوعيته ، فتتدفق الفصول خاصة به ، وتصبح
الثورة هامشية . أو قل إن تعظم زيدان على حساب الثورة في الرواية صورة تقليدية للفن
الروائي العربي الذي يأخذ بيد البطل حتى يجعله أكبر حجما من المجتمع التخيل الذي يتحرك
فيه . وهذا السبب الفني ما زالت آثاره باقية في الرواية العربية عموما ، ولو كان وحيدا
في رواية الأرز لما كان المأخذ كبيرا عليها . إلا أن الرواية سافت شخصيتها نحو اللبس
فانتهت وجودها الروائي ، وانتهت مع هذا الوجود الرواية نفسها ، وبقيت الثورة - الأساس -
دون أية معالجة .

إن البنية الروائية المغلفة تمنح لكل حدث خاتمة ، ولكل شخصية نهاية . فبعطوش جعلته
الرواية شخصية مهمة في العاصمة بعد أن انتهت عمله الأخلاقي وحياته بممل انتقامي .
وحمو المجاهد جعلته عابلا ضمن العمل بمسب الاستقلال ، وجعلت الأرز مجنونا ، وجعلت
القدور (بوموت) ومريانة أم الأرز كذلك ، وخيرية أم قدور وخالة بعطوش تلقى المصير
نفسه . كما جعلت الضمائل الفرنسي يتشل (١١) . والروائي في مثل هذه الروايات صارم
جدا ، فهو لا ينسى جدنا مهما صغر ، ولا شخصية مهما تكن هامشية ، وهو يضع لكل أمر
نهاية ، فلا تفتوته نامة في الرواية كلها . وهي مثال - هنا - هو الريصي والد قدور وعم

ببطون وزوج خيرية ، فقد استبعده الروائي في أثناء عملية اغتصاب زوجته ثم في أثناء قتلها ، ووجد له نهاية بان تركه حيا ليروي احداث الرواية .

صحيح ان صرامة الروائي في البنية الروائية المقتلة تتجلى في انهاء الاحداث والشخصيات كلها ، مما يجعل نبض الحياة خافتا في الرواية ، على اعتبارها صورة متخيلة للواقع الخارجي المفتوح ، الذي لا تتحدد فيه النهايات على هذه الصورة (١٢) ، الامر الذي يفسف ثغامة الثأري بالرواية . الا ان الصرامة المذكورة تدفع الروائي الى اساءات اخرى بالغة و تدفعه - مثلا - الى اتخاذ موقف العالم بكل شيء ، الطلع على سرائر شخصياته ، وخفايا الاحداث وتفصيلاتها ، والآراء المتضاربة حول الوقف الواحد . ان الظاهر وطار يتقبل الثأري الى داخل الشخصية الروائية حين تروح تفكر ، فيعرض علينا ما فكرت به . كما ينقل لنا صورتها الخارجية ، وآراء الآخرين فردا فردا بها . فاذا فكر الضابط الفرنسي في امر سرده الروائي علينا (١٣) ، واذا فكر اللاذع عرفنا تفكيره (١٤) . ومثلها في الامر نفسه زيدان (١٥) وحمو (١٦) وبقية الشخصيات . وغالبا ما ينص الروائي على فصل « فكتّر » او « اطلق العنان لخيالته » او « كان بدوره يعيش خواطر من نوع آخر » . واهيانا قليلة يهمل النص على الفعل الدال على السراب الشخصية في داخلها (١٧) . بالطبع فان هذا الروائي العالم بكل شيء لم يبق منه سوى النذر اليسير في الرواية العربية . فالروائيون بدأوا يستمدون تلميل المواقف وتفسيرها ، في حين استنهر الظاهر وطار يمل حذر الرقيقين ولسوتهم (ص ٢٠) ، او السبب الذي جعل قائد الفرقة لا يستطيع النوم على الرقم من تفيه (ص ١٤٨) ، او يفسر الجيش وحركته في الجزائر (ص ١٦٠ - ١٦١ - ١٦٢) . لقد ترك الروائيون مهمة التلميل والتفسير للحوار من خلال تباين الآراء ، لا من خلال السرد الوصفي الصرف .

لم يكتف الظاهر وطار بسحب شخصياته نحو نهايات محددة ، بل تركها تقوم باعمال عافتها الرواية التقليدية نفسها . فالشخصية - عنده - تصف نفسها (ص ٣٥) ، وتحدث عن اعمالها (ص ١٥٠ - ١٥٦) ، وتسرد تاريخها (ص ٢٠٣) ، وتحاكم ذاتها (ص ١٧٢) ، وتشرح شخصية اخرى (ص ١٦٢ ، ١٦٤ ، ١٧٦) . وهكذا يرى عجبا من الشخصية ، فاذا شرح زيدان شخصية الناصر (ص ١٦٣) ، راح حمو يشرح شخصية زيدان (ص ١٦٤) ، او راح حمو نفسه يشرح شخصية الناصر ايضا (١٧٦) . لقد افقد هذا العمل شخصيات الرواية قدرتها على الحركة ، فجعلها دمي او كالدمي في يد المؤلف ، يحركها متى يشاء وانى يشاء مما جعلها تبهت وتنزوي وترضى بدور الخادم المطيع ، ولم تبقى شخصية تحمل الايهام بالحياة . انها شخصيات ثابتة منجزة تامة الصنع ، لا تنمو في الرواية كما تنمو الشخصية الروائية او حتى الحيائية . فقدور المخلص في اول الرواية هو نفسه الشهيد المخلص في آخرها . والخائن هو الخائن . حتى انتقال بطون من حالة الخيانة الى الوطنية كان انتقالا خارجيا ، على الرغم من كونه اكثر شخصيات الرواية قدرة على

النمو وعلى امداد القارئ بقناعة ضعيفة به في مقابل فقدانها بالنسبة للشخصيات الاخرى . ان اغرب واعجب ما في شخصيات الطاهر وطار هو انها تكون مشغولة او منهمكة في امر هام قد يكون مصرياً ومع ذلك تروح تفكر في اشياء اخرى وتنسى الموقف الاساسي . فزيدان يجتمع بالثوار اجتماعاً هاما لتحليل الموقف ، فيأتيه خبر عن قدوم رجل مجهول الهوية ، فيستنفر الجميع لمعرفة هوية القادم ، وعضواً عن ان يستنفر معهم يروح يفكر في التدخين واوامر الثورة بمنعه لانه يسود على الخزينة الفرنسية بفوائد مالية كبيرة (ص ١٦٧ - ١٦٨) . واللاز يتأهب للمعركة فيضع رشاشه على الصخرة ، وعضواً عن تركيز انتباهه في القادمين يروح يسرح في وصف الحقول المحيطة به (ص ٢٠٩) . وزيدان يكون في وضع اشبه بالحاكمة المصرية التي تتوقف عليها حياتها ، فيترك ذلك ويروح يتأمل وجه اللاز ويصفه (ص ٢٢٠) فاذا كانت شخصيات رواية اللاز على هذا النحو ، فهل تستطيع اقتناع القارئ بما تقوم به من اعمال ، وهل تكون قادرة على التعبير عن أحداث الرواية ، بغية توفير قناعة القارئ بها ؟ انها بالطبع لا تستطيع القيام بذلك ، ومن هنا لم تستطيع ايصال ما اراد الطاهر وطار نقله الى القارئ .

يضاف الى ذلك حرص الروائي على تغذية روايته بالافكار والمناقشات ، كالمقارنة التي اقامها بين الجزائر والهند الصينية في مسألة الحرب ، او كون الحرب تقضي على الطبقات وتخلف طبقات جديدة ، او كون الحركة الثورية مدعوة لتبني الصراع الطبقي والا فانها ستبقى مجرد حركة تحرر ، وما الى ذلك . الا ان الاسلوب المباشر الذي طرح به الروائي الافكار المذكورة ، او غيرها ، قد حول الرواية الى شيء من الدسسية وابعدنا عن ان تكون رواية فنية . وكان الروائي يريد لروايته ان تحتضن افكاراً محددة ، او تعبر عنها على أقل تقدير ، لان الافكار اذا سيطرت على الفن الروائي حولت الرواية الى عمل ذهني فكري ، وخير للمرء - عند ذلك - ان يقرأ كتاباً فكرياً او سياسياً عن ان يقرأ رواية . ان الفن هو الذي يعبر عن فكرة وافكار محددة باسلوب ضماني يفهمه القارئ من سلوك الشخصيات ومواقفها ازاء الاحداث ، ولا يطرح الافكار طرحاً مباشراً حتى لا يتخذ موقف المعلم او المفكر من القارئ . لقد قادت ذهنية « اللاز » الى خطابات كثيرة لا يستطيع الجسم الروائي احتمالها ، واليك واحدة منها : « الامنا لن تمحى بسرعة ... حتى المحيطات لن تفصل قلوبنا ، حتى السموات لن تحوي نفسنا .. اذا ما استقامت انطلاقتنا هذه ، فسنتكون عمالقة العمالقة ، كالمسوفياتيين ، كالصينيين ، سنبقى وحدنا ، لاننا الكثرة ، وسنعمل حتى النهاية على محو الامنا ، ولن نمحوها ابداً ، ... لن يكفينا برلمان ، ولن تكفينا جمهورية ، ولن تكفينا الاشتراكية ، حتى الشيوعية ستكون قليلة علينا (١٨) » .

لم يكن الروائي قادراً على تغطية الامور المتقدمة دون اللجوء الى السرد المباشر ، الوصفي ، الذي يلخص زمراً عريضة من الاحداث ويضعها امام القارئ . ولو استبعدنا الخطابات والمناقشات الفكرية ، ومحاولات التوظيف الفني المخفضة (١٩) ، واكتفينا بالسرد البعيد

عنها وبالحوار الذي حرص الطاهر وطار على وجوده ، لخرجنا بنية لقوية معقولة ، تنساب رائقة لطيفة . ويبدو أننا في حاجة الى القول ان استخدام الروائي لكلمات مستخدمة في اللهجة العامية الجزائرية (٢٠) أو مترجمة عن الفرنسية (٢١) ، يؤثر في فهم القارئ غير الجزائري لها ، مما يحسن ابعاده حرصا على قومية الادب العربي . كما يحسن تجنب الاخطاء اللغوية من نحو « مشاكل - حذق في - التعيس » (٢٢) للسبب نفسه .

عموما ، فالسرد في الرواية - وهي رواية سردية - لاغيار عليه . وهو يضم محاولات ناجحة لتنوع الضمير الروائي على الرغم من كون ضمير الغائب هو المسيطر على غالبية المقاطع السردية . كما يضم محاولة ناجحة لاختفاء الزمن الروائي ، بحيث لا يشعر المرء به ، مما رفع من قيمة السرد درجة اضافية . الا ان العمل الاكثر نجاحا هو عملية التقطيع المكاني . فقد استطاع الطاهر وطار تخفيف كثير من سينات الرواية عن طريقه . ويستطيع المرء ملاحظة التقطيع المكاني من خلال المعمار العام للرواية على النحو التالي :

١ - في الرواية ثلاثة وعشرون فصلا وخاتمة . الفصل الاول عن الربيعي امام مكتب المنح بعد الاستقلال ، وهو فصل قصير انتهى باسترجاع الربيعي احداث الرواية عن طريق التخيل . وهذا العمل مفرق في تقليديته ، ولا يضم الرواية حذفه . الا ان الروائي كان حرصا عليه بقية وصله بخاتمة الرواية التي تقوم بمهمة بيان نهايات بعض الاحداث والشخصيات . ولو تم حذف هذا الفصل مع الخاتمة لبدا التقطيع الذي استخدمه الروائي في فصول الرواية دون عيوب .

ب - انصرفت الفصول الباقية وهي اثنان وعشرون فصلا الى بيان احداث الرواية من خلال شخصياتها ، وبالتالي تخصصت كل شخصية بفصول معينة تروي حدثا ما ، أو تصور طرفا منه ، بحيث تكمل الطرف الاخر شخصية أخرى ، أو تروي الحدث في مكان فتاتي الاخرى لتوضح خلفياته في مكان آخر . وعلى هذا النحو جرى تخصيص الفصول التالية بالشخصيات المذكورة الى جانبها :

- زيدان : ٧ - ٨ - ١٠ - ١٤ - ١٥ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢١ - ٢٢
اللاز : ٢ - ٩ - ١١ - ١٣
قدور : ٣ - ٤ - ٦
حمو : ٥
بعطوش : ١٢ - ١٦ - ٢٠ - ٢٢

يلاحظ المرء من ارقام الفصول المذكورة الى جانب الشخصيات ان انصراف فصلين متوالين الى شخصية واحدة قليل . اما الغالب فهو التالي : ينصرف الفصل الثاني مثلا الى اللاز فيوضح عنده وحوله شيئا ، فياتي الفصل الثالث والرابع ليوضحا شيئا عند قدور وحوله ، ثم يكون الخامس لحمو ، بعد ذلك يعود السادس الى قدور ، كما ينصرف الفصلان

السابع والثامن الى زيدان . وقد ضمن هذا العمل تقطيع الحدث ، بحيث ينتهي الفصل دون ان ينتهي الحدث ، ويبدأ فصل جديد بحدث آخر ، او بوجهة نظر شخصية اخرى ، يليه ثالث لحدث ثالث او شخصية ثالثة ، ثم يعود الفصل التالي لتتمة شيء في الحدث الاول ، وهكذا ... ومن هنا لا يرى القارئ تسلسلا في الاحداث ، بل يرى تقطيعا لها ، مما يجعله يشتاق الى الفصل التالي لمعرفة تنمة ما قرأ عنه في فصل سابق . وهذا التشويق شيء ضروري لحركة الرواية ، وقد استطاع الطاهر وطار توفيره فقطى به بعض عيوب الرواية ، اضافة الى محاولته الدائبة لدمج الماضي في الماضي ، مما اصفى على التشويق وجها اكثر اشراقا .

ان عملية دمج الماضي لاحقة للتقطيع المكاني ، او قل انها حيلة اسلوبية ناجحة . فالرواية تتم في الماضي تبعا لكون الربيعي يسرد احداثها بعد ان تم الاستقلال . ولكن القارئ يجد اللاز مدموما من قبل الناس ، له علاقة مريبة بالضابط الفرنسي ، دون ان يعلم شيئا من ذلك ، ثم تأتي الفصول اللاحقة حاملة عودا الى ماضي اللاز لتوضيح خلفياته وتاريخه ، بمعنى انها تعود الى ماضي الماضي ، او تدمج الماضي في الماضي . وقد تم الامر على هذا النحو بالنسبة لشخصيات الرواية كلها ، مما جعل سيئات هذه الشخصيات تبدو اقل حسدة في نظر القارئ . صحيح ان الروائي كان يصر أحيانا على ان هذه الشخصية قد عادت بخيالها الى احداث كذا وكذا ، ولكنه لم يستعمل كثيرا هذه الحيلة المفصوحة المرفوضة ، فبقي النهج العام للعمل سليما فيه تشويق واضح . ودون شك فان تقنية التقطيع المكاني او الزماني تقنية جديدة استخدمها الطاهر وطار بنجاح في رواية اللاز ، ولعلها التقنية الحديثة الوحيدة الناجحة فيها .

تبقى بعد ذلك حسنة ينبغي ان تذكر لهذا الروائي وللجزائر عموما ، هي الجراة التي نطالعنا بها الرواية سواء اكان ذلك في تعرية صرحة من مراحل الثورة الجزائرية وادانتها ، اصاب في ذلك او اخطأ ، وصل او لم يصل . كان الواقع الحربي التاريخي على هذه الصورة او لم يكن ، فالهم عندنا تلك الجراة الادبية عند المؤلف ، وحرية التعبير السموح بها في الجزائر . ام كان الامر في اختراق هامش المحرمات كمناقشة قضايا الدين والدولة والثورة ، او قضايا الجنس والجيش .

هوامش الدراسة

- (١) تعتمد هذه الدراسة على الطبعة الثانية للرواية ، الصادرة عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر ١٩٧٨ .
- (٢) اللاز - كلمة المؤلف - ص ٧
- (٣) انظر : ملامح في الرواية السورية ، سمر روجي الفيصل - اتحاد الكتاب العرب بدمشق ١٩٧٩ - ص ٢١٣ وما بعد .
- (٤) انظر - مثلا - الدلالة المستنبطة من ص ٢٠٢ و ٢٠٤
- (٥) اللاز - ص ٢٠٣ و ٢٤٦
- (٦) اللاز - ص ٢٢٤
- (٧) اللاز - ص ٢٢٢
- (٨) نفسه
- (٩) اللاز - ص ٢٢٣
- (١٠) اللاز - ص ٢٢٠ و ٢٢٦
- (١١) تلجا الروايات ذات البنية المقلدة في الغالب الى انهاء وجود شخصياتها عن طريق الموت غالبا . وقد شاع هذا الامر كثيرا في الروايات الاوربية في القرن الماضي ، وفي الروايات العربية في النصف الاول من هذا القرن .
- (١٢) لهذا السبب تدعى البنية الروائية في الروايات الجديدة بالمتفوحة او السالبة .
- (١٣) انظر الرواية ص ٨١ - ٨٢ - ٨٣
- (١٤) انظر الرواية ص ٥٩ - ٧٨ - ٨٥
- (١٥) انظر ص ١٠١ - و - ١١٨
- (١٦) انظر ص ٢٨ - ٤٨ - ١٠٢ - ١٠٤
- (١٧) انظر مثلا ص ٨٣ - ٨٥
- (١٨) اللاز - ص ١٠٤ - ١٠٥ . وانظر خطابات اخرى في ص ١٠٧ - ١٠٨ - ١٢٠ - ١٦٠ - ١٦١
- (١٩) جهد الروائي كي يوظف تميز دي كبرو بظلة فرانسوا موريك ، ويجعلها رمزا . انظر الرواية ص ١٦٨ و ٢١٩ .
- (٢٠) كالشيشان والشامبيط وخوج وعلبة شويتقوم والمسبل والدواوير والغلاف .
- (٢١) كالترب العسكرية : سارجان - كابورال - كابران .
- (٢٢) صحيح هذه الكلمات هو : مشكلات - حدق الى - التاعس او التمس .

« الأس الجميل »

بين الواقع في الرهز والرهز في الواقع

دريد يحيى الخواجة

- ١ -

إذا استطاع الفن أن ينتشلنا من دوائر الحياة اليومية المقيتة ، من تشتتنا في قسار لا نسترجع فيه أنفاسنا ، وتلقائتنا في حالات ردود أفعال سريعة ومهملة .. وأن يفض هذه الدوائر فيعيد علاقتها ومراكزها ، ليدخلنا وجودنا الشامل الكلي وقد صرنا على وعي به ، وتلمس لجرياته وعائقانه ، وأكثر يقظة لفهم اشاراته وامتداداته ، كما يعيد صحنونا في نافذة الامل والحلم ليحقق وجودنا الحقيقي - الخاص والعام - الذي نتمناه إذا استطاع ذلك فهو - في رأبي - دور الفن الاصيل .

ومجموعة « الأس الجميل » لعادل أبو شنب ، قامت - أحيانا - بهذا الدور في درجات متفاوتة .

- ٢ -

غالبية القصص في المجموعة مشدودة الى قطبي : (الواقع) و (الحلم او اللاواقع) ، لكنهما ، - في أحوال عديدة - يتخامران . وحين يخلق أحدهما الآخر بقوة ، يسود الاقوى او الاثبت .

فالكاتب يسرد الواقع ، وعلى حين غرة ، تبرز من خلال تفصيلات معينة قسما

معينة ، وعلى أمداء ، قرائن للحلم ، في الوقت الذي يستمر السرد الواقعي دون ان يترك انطبعا لدى المتلقي بأنه شرع بحلم ، أو - في الاصل - يرغب في ذلك ، على العكس ، انه يسرد الحلم ، او اللواقع ، في حين نرى تقافز اشتباهات الواقع او الواقع نفسه أمام ابصارنا بحيث نتشكك في مواد النسيج القصصي ونحن نرجمها الى الحلم وحده ، في ذات الوقت الذي لانجد فيه - على الغالب - تصريحا واضحا توميء اليه الكتابة لتؤكد ان مايقال ويتحرك أمامنا ، هو - على اليقين - حلم ، أو غير ممكن ، أو عكسهما . لكان اضطراب الحياة واشكالاتها العديدة واختلاط المقول في اللامقول حطم الكثير من المتاريس الفاصلة . واسلوب التعبير هنا يرغب في الايماء ان في الواقع من - الميلودرامية - واللامقول واللاوقعية ، مع انه واقع ، الشيء الكثير ، بما يسوغ الحلم وينسجه داخل الحقيقي دون عائق وهو يسقط اشاراته على سمات الاشياء والناس والافكار والحوادث . غير ان الكاتب يقف ازاء هذه الرؤية ، اذا وسعه جهده احيانا ، موقف الفنان الذي يحول - الميلودرامية - الى - دراما - حتى لانفترق في زحمة الضباب وما يشبه اطياف « المستحيل » الذي يمكن ان يصل الايام العسيرة الممتدة الى ما لانهاية ، بالاضافة الى ان دوره لاينحصر في نقل ما هو كائن ، بل ب - صياغة - ما هو كائن داخل (رؤيا) الواقع . لذلك نجد الحلم عنده احيانا وسيلة مهمة لاتضح الحياة والتأكد من واقعها عندما يكون استجرار هذا الحلم لدى البطل الى الحد الذي يقف معه على حقيقة واقعه الذي دفعه الى العذاب والالام المضي ، فيعطيه هذا (الاتضح) بواسطة الحلم ، الى « تغيير » الحلم أولا ، والى « وعي » واقعه ولا اقول « الرضى به » ثانيا ، بما يعده عن دخولات مستمرة وتجارب مريرة في نطاق الوهم/الحلم ، واللاجدوى ، فتكون العودة الى الحلم هنا ، بمثابة « التعميض » الذي يبعث الحرارة والدفء والقوة بمثابة الحياة بعد التسلح بوعي جديد بالواقع ، وتكون رحلة الحلم الاول داخل الوقائع التي تتمسك على النفس أو تطبعها النفس فيها ، بمثابة كشف أو القفز على المواقف للبحث عن مواسم أكثر اشراقا وقربا من منطق وجود ما ، ووحدته باحساسنا . (صفر قطار قادم مثلا) .

ان الخروج من الواقع ، الى الحلم ، والعودة من الحلم ، الى الواقع ، تبين - من خلال المفهوم السابق - تداخلهما بعضهما مع بعض ، كما تبين اطلاق كل منهما للآخر ، او اقرار واحد منهما دون أن يفقدا صلة صميمية ما أو جرسا حزينا تفلغل الى النفس كما اغنية الواقع والحلم المنسجمة في اعماق ما ، ومستمرة الى آخر العمر على الرغم

من قبل النتيجة المتولدة عن وهي استحالة أن يكون شيء أحسن مما كان .. (قصة : « نارية بأشعة نورة ») . أيضا « صغير قطار قادم » . وكذلك فإن تقرب بل ما يبدو ، واقفاً إلى رجل ، واستنفاد واستحلاب أبعاءاته من حركة الواقع نفسه الذي يريد أن يتجسد في صورة قطار أو قطار ، أو ، هي محاولة لتخطي الاستحالات ، وحتى لا نضل - خطأ متخفياً - إلى الأبد أمام هذه الاستحالات المتناقضة ، والعيش في واقع غير ضائع في الجحون والاحباط والاخفاق منذ البداية ، مضيق بالتواءه وعدميته وقتلته ومصادرته - على الأقل - من يعيه على هذا النحو ، لكن في هذه الحالة ، فإن عملية استبدال المجلات بين الواقع والرمز وضغط الواقع في صورة رمز مستحضر لدى القارئ إلى ما لا نهاية دون حل بحيث يظل الوعي بالواقع جزئياً وشبهياً دائما إلى أمل بالرمز والعلم دون أن يعني أي خلاص نفسي متعدد .. (قصة « الأشباح ») . مثلا : « ... »

أبعاد الواقع في الترميز والتجريد والحكاية الشمسية

§ المفتاح : « ... » يحاول القاص عادل أبو شبيب في قصة : « المفتاح » أن يتركك - قلقا - حتى بسبب النهاية ، إذ يضع مأساة فلسطين في سياق حكاية يعبر عن ذلك ، لكن على الرغم من قساوتها ، فهي مازالت متوارثة ، تراكم الأمل ، وهناك من يحفظ « مفتاحا » من أجل حملها ، وفكها من سجن ملابسها واحباطاتها التي بدأت وأمر تنته بعد ، هذا الحل يمثل في عودة شمسية العربي الفلسطيني إلى أهله وبيته وأرضه ، والمفتاح هو إرادة هذا الحل ، فاذا فصاع انتهى كل شيء بقدر (السراب والزيف القاتم والتشرد) ورمز « الصرة » أوما إلى واقع التفتحيات والازمات المتتابة الحمراء مثل تلك الخرق بلون الدم مربوط بعضها فوق بعض حفاظا على « إرادة الفتح » ، في المقطع الثاني تصوير الأرهاب الممارس على أهل فلسطين من داخل الأرض المحتلة ومن خارجها ، ذلك الأرهاب الذي قطع الأصابع التي تلبس على المفتاح وتمثل الوصية : « قطعوا الأصبعين اللتين بهما أقدار أن أدير المفتاح في قفل بيتنا ذاك الراقد في سفح جبل الكرمل » ، وماذا

فعل الارهاب الذي يريد التصفية الجسدية للكباء والابناء على السواء ، للقبيلة التي تحفظ الوصاة ابا عن جد وترعى الاثر وتدفع الموت والجريمة : « دخلت التل كوكبة من الرجال في ايديهم البنادق والمسدسات ، وامروا من بقي من رجال التل القادرين ان ينطحوا أرضا ، ففعلوا ، وماهي الا ثوان حتى سمعنا اصوات البنادق وراينا دماء تسيل على تراب التل . » اما الاطفال . . « كان الطفل منا يؤمر ان يفتح كفه اليمنى على النطح فيفعل لتهوي البلطة بشفرتها الحادة . . . فتقطع من كفه السبابة والابهام » ، ان قطع السبابت والابهام رمز قوي دل على حالة « الاغتصاب الظالم » ، القصة فيها سوداوية . ونشيخ الابي الذي لا يقبل السقوط ، ووفاء ابن الارض لارضه مهما ابتعد عنها أو لاقى في سبيلها ، ثم هذه الثروة الفاجعية في رصد حالة الاستلاب والمحاصرة امام البيت المقل على جبل الكرمل ، ثمة بصيص من الامل تبدى في نهاية المقطع الثاني : « عندما هوى ابهامي وسببتي شعرت بدوخة وغثيان ، وحسبت انني مت ، لكنني لم أمت » ، لكن هذا البصيص ظل في حدود ما تفعله شمعة في خراب مظلم تزيد ما يظهر بها تكرشا وشبحية وقلقا ونحن ندير رؤوسنا الى امل ما ، صحيح ان واقع القضية الفلسطينية لا يخلو من سوداوية ، لكنه ينطق ايضا باشارات خيول العجور ، وبانتظار فعل حاسم يطرد اغربة الشؤم . على اية حال ، مهما كانت الرؤيا داخل هذا الواقع ، فان مهمة الاديب أو الفنان ليس نقل ماهو موجود الا ليعطي ويعضد ماهو غير موجود ، لانه - الحقيقي - كما يراه .

القبيلة :

يكشف الموقف في هذه القصة مشكلة الانسان الذي يغادر وطنه ويظل يحمله صليبا اينما حل أو ارتحل ، ثم كيف تكون الاحاسيس حين يتجسد هذا الوطن في الغربة في وجه يقرأ عليه عالمه وسماته وقبيلته . في هذا الموقف أيضا تشتد تناقضات عالمين مختلفين ويتجاوز واقعا مفككا ومشتتا يعكس ارقا اجتماعيا يحاول أن يشهم ويقوم . فثمة علاقة تاريخية ونفسية ملتزمة وعميقة في نفس العربي ، تأخذ صفة هم انساني عميق واخر سببه يجعل ملابسات الواقع العربي المتجمل والمتحرف والقاسي ، يدفع نفسا مثقلة بالحب للوطن ، الى ان تحمل ذلك الهم ، قضية تصبغ ذات حساسية خاصة اثناء البعد والغربة . مع اعتبار عاطفية هذه القضية التي تدفع رغبة جامحة لدى كل من العربيين لمعرفة بعضهما بعضا ، على الرغم من اختلاف الرؤبة ودوافع الاستجابة ،

نمة حينئذ الى صلوات مودة وحنونة لقاء وعطف وحب الى كل ما يعتلج في صدور ابناء الجنس الواحد ، ونمة اصوات من القرية والحديث المكتوم المؤجل والشوق الى ارتباط مفقود ، تعطلت في الحلوق ، وتود التعبير باتجاه ما ، لكن القصة لم تقدر على نقله ، بل ظلت تجربة على السطح ، بينما بقيت فكرة الانتساب في خط طولاني واحد الا فيما ندر ، في مثل تلك الاشارات التي لها طعم خاص وهي تشي بحسنة الحس القومي وتفسر موقفه :

« قلت له في عربية فصحي :

- مرحباً

دهش ، كمن لا يتوقع سماع الكلمة ، وخاصة الحاء التي لا تظهر لها في لغة اخرى . قال بالعربية الفصحى :

- مرحباً »

ومثل هذه الجملة الموحية : « واقترح ان يستمر حوارنا بلفتنا فلم يرفض ... ثم الائمة الى تلك العادات العربية التي تفرز عالماً متناقضاً آخر حيث يتواجد المتعارفان في لندن » « وازدت ان اجيب على تحيته السادة بمثلا او بافضل منها ، فدعوته الى المشاء ، واذ احسنت انه سيفتد ، قلت : - لا ترفض ، عربي لا يرفض دعوة عربي . »

لجات القصة في الاخر ، الى الموقف الملتزم ، الذي عبر عنه بطريقته احد المتعارفين ، بعد ان وجد نفسه مدفوعاً الى تجربة جنسية مع احدى الفاتنات الانكليزيتين اللتين رافقتها ، كما لو بدت هذه التجربة دخولا عضواً في عالم غير عالمه وبالتالي تشرنقا فيه ، فاختر الانسحاب من الشلة ، كبدي حذر ، قدماه لا تعرف ان تضرب الا في صحرائه ، ولا يعرف لغة غير لغة قبيلته . لقد وعى ، هنا ، والوعي عنصر مهم من عناصر استلاب علاقته ، ان « قديمي تقوداني الى واحة في صحراء لا اعرف عنها شيئاً ، تقطعها قبيلة معادية » . انه لا يستطيع الا ان يختار الحياة التي تشكل معادلاً لافكاره ومشاعره بلفه التوازن ، حياة يقدر على التكيف معها ، يدعم ايمانه بهذه الحياة ، قبل ان يستهلكه التشكك الى الابد في حياة اخرى ، حياة غبية تلونه ، منحولة ، مقطوعة الراس ، تنحل شيئاً بعد شيء في العزلة والتغرب والجاهزية المسيطرة التي تأخذ دوره الانساني في ان يجد حلاً لظلمته ، بدلاً من ان تبادرها نفسه . لعله يفجر شيئاً من

الضياء ، عوض ان يتحول الى ذرة ملقاة في الهباء على رصيف ضائع غارق بالرطوبة :
« وسجيت ذرامي وركضت بأسرع مما قدرت عليه قدامي وكنت انتفض من المدع في
ركضي اللاهث على الرصيف اللندني البتل . » وبهذا الدرب يكون التعبير عن حياته
ووجدانه .

لكن هذا السلوك العبر عن الموقف السابق ، لما يات من خلال تعمق شخصي ، وسرد
لمشكلات اجتماعية ونفسية ذات دلالات عامة مكثفة لا تعدم ملامح ذاتية باشكالاتها
الواقضة ، ولا من خلال مازق نفسي متوهج في لحظة ما عميقة ، بحيث يؤدي الاختيار
فاعليته وتأثيره ، ويبحث على التعاطف ، والفهم على مستويات عدة . ان ما أضعف القصة
هو اهمال اداة الاكتشاف الداخلي ، فاكتفت بالاستجابات السريعة المسترة ، والحوار
الطافي ذي النقات السريعة باصوات تكاد تكون مقطوعة عن نسفها في العمق والحياة .

■ الانتصار :

يرمز بهذه القصة اذ اخفق البطل في اشعال سيجارته في محاولات متلاحقة ادت في النهاية
الى « الانتصار » عن طريق اشعال عود الكبريت اولا : « ونظر الى النار التي كانت
تأتي على الجسد الخشبي التحيل من أعلى قمم انتصاره » وكان « كمن يخرج من بئر ،
بعد صراع مميت مع المياه الباردة الشامة » . ويظهر من القصة ان مشعل العود غارق في
الهموم ، واخفاقه التالي في ذلك ، والذي يبدو لعبة تافهة ، يدل على احباطات مستمرة
في حياته ، ومحاولة ذاتية للقفز على حواجز تمنعه من تحقيق حياته كما يرغب . كما
يدل بالتالي على عجز راح يتضخم حتى كاد يخنقه وهو يحاول وقفه وتجاوزه . انه
- احساس « بالكبر ما كان ليحس به على هذا النحو ، لو ان المحاولة نجحت
والسيجارة توهجت » .

في هذه القصة محاولة تعبيرية مجردة للتدليل على واقع ما . ان الاخفاق في اشعال
« نار » معينة تدفع حياته نحو اتجاه مغاير و « تفجير » - ضوء - ما يخلخل ظلمة
حياته ، واستعانت به بامل ما داخل حركة اخفاقاته المستمرة والذي اخذ هنا شكل
الاشعال العاد ، تبدو انمكاسا لحركته النفسية الجياشة الداخلة ونزوعها الى التحرر
من حصار ما سجنت فيه بفعل هموم متكاثرة ، لكان كل اشعال واخفاق كان يسبقه
تفكير ما ب « هم » ما ، بلوب عن فجر ، ثم تسد الطرق جميعا ، وحين يخفق فسي

الاشغال تحقق حركته النفسية فيشعر بـ « الكبير » و « العجز » في الوصول الى شيء ، لا نعرف الكثير عن خطوط هذه الحركة ، ومداراتها ، وأسبابها ، لكن أثناء عملية تصوير الاشتغال ، نلمس اشارات سريعة الى ما يعاينه في داخله ، وما يصطدم داخله ، وما يتلون منه من حيوات ، حتى يبدو الحرص المرهق النزق العصبي المعاند على الاشغال مساويا للفقدان الذي ينخر فيه والذي يحدث اشارات تبادل بينه وبين الخارج . لنقرأ : « جزء من ثانية ، وصوت احتكاك رأس الكبريت على الحافة الخشنة يحدث في أذنيه ومضة سعادة ، شبيهة بسعادة متسلق الجبل الذي وصل الى آخر متر قبل القمة ، توهج جميل ، والشعلة الحمراء تضيء بغتة ، لكنها تسقط على الارض ويبقى في يده جزء من العمود المكسور » ، على الرغم من أن الوصف يبدو (محايدا) و (خارجيا) لكنه أحيانا يصرح بهذه الحركة ويدرجها ضمن الحركة الخارجية : « وأيقن بفشل محاولته الثالثة ، انه تعيس للغاية ، وان لحظته المقيئة هذه التي كبرت وأصبح عمرها في نفسه دقيقة سوداء ، لامت بصلة الى عمره كما يجب أن يكون . انها لحظة مشلولة ، تلاحقت فيها الخيبات الصغيرة ، واحدة بعد اخرى وانطقا أكثر من توقع ، وتهدم أكثر من بناء » .

■ العناكب :

قصة : « العناكب » تأخذ نمطا تصوريا مشابها لقصة « الانتصار » . لكنها تبطل جيدا أكبر من أجل تحقيق التوازن بين الحركة النفسية الداخلية وبين الحركة الخارجية للبطل والعنكبوت ، وتبدو لعبة الرمز في الكلمات والاشارات وخلق « الجو » المخلج الدسوس والباعث على التماطف والفعالية أكثر مهارة ، في تكثيف وتركيز . ان قصة : « العناكب » أسلوب في « التفكير » من خلال أو عن طريق حركة : « العنكبوت » ، مع عزف الايقاع المناسب في التأثير ، من خلال وصف الاوضاع التي يصير اليها كل من العنكبوت والبطل ، بفضل دقة في التصوير واستعمال لغة دقيقة تعتمد على الدفع المتوالي في هذا الوصف الى اللدونة ، وابقاء قوة التأثير .

نمط « سام » يعاني منه البطل . ونمط وحدة : « كان وحيدا ، يدخن ويمضغ افكارا قديمة » . ونمط شيء هائج فيه : « أريد أن أرقص ، أرقص أرقص » . ثم يرى العنكبوت . متدلية ، فأراد أن يبدد سامه بالنظر الى شكلها وحركاتها . ثم يبدأ بخطاب « غبلة » مرة أخرى بعد أن كان ناداها في لهفة واشتياق من قبل في بداية القصة

على التحديد قائلا : « هاتي يدك يا عبلة . مدي ذراعك النحيلة ، طوقي بها عتقي ... » .
تظل لديه صرخة اللهقة للاملاك ، ليعود مرة أخرى أيضا الى وصف العنكبوت . وهكذا
من خلال الوصف العاكس ، على أن زوجه هاربة مع رجل آخر ، ألم ينسب أظافره فيه .
راغب في موت وانقاذ معا . فاقد لاي معنى حقيقي يقدر أن يدخل فيه حالة انسانية
تنقذه من اليأس والاستسلام ، وثمة شيء هو (الموت أو كالموت) يزحف الى اعضائه
ليمتص دمه وعقله ، تسير القصة بحديث متناوب ونحن في خوف وشفقة على البطل الذي
تقرب منه العنكبوت ، تلك التي غدت مثل شرح يكبر ، لتفرز فيه ابرة النهاية التي
لم يعد يهيمه اقترابها . وعندما يعلو التوتر ، يندمج الحديث ويتداخل ، وهو لا يستطيع
شيئا في خدر مقلق ، مطبق الاهداب ، ويصبح نداء : « تعالي » نداء الموت والحياة
معا : « تعالي الي يا حبيبي . اسمعي . انه لحننا القديم .. فلنرقص معا رقصتنا
المشتهة لنعبر معا الحدود .. » ولكن أية حدود .. حدود الموت أم حدود الحياة !!
« اصغطي بقوة .. اغرزي اصابعك في اصابعي . احس دفء لحمك . لم يعد ثمة
مسافة .. الوجهان وجه واحد . الجسدان جسد واحد . بقعة ارض صغيرة تكفي لرقص
معا » . يبدو أنه كان ينتظر قدوم عشيقته ، بعد أن هجرته زوجته وهربت . وكان
يشعر بحاجة ملحة الى من ينقذه من غيائه ووحده وتخلخل الحياة لديه ، وكان هذا
الانقاذ يتمثل ، للحظة في جسد حار يصب فيه هياجه ، لكنه في الوقت نفسه ،
كان يدرك ان ثمة شرخا انفتح في حياته وكيانه بهروب زوجته لا يمكن تناسيه
او تجاهله كلية ، وان نزعتة المشبوبة ليست خلاصا للآلام ، وهو في حالة من يطلب
الموت والحياة او من لا يعرف ايهما يختار . هما وجهان لحالة واحدة . لافرق عنده لاي
شيء الآن . وكان استخدام « العنكبوت » الذي يعكس فيما يعكس أعماقه المكسورة
وحياته المخنوقة والسائرة في طريق غامض مستسلم للاقدار ، طريق سقيم ومظلم نهايته
محتومة - كان هذا الاستخدام يرمز في الآخر الى « الانثى » بوجه تختلط فيه العشيقة
مع الزوجة الهاربة / خلاص ما مع شرح يكبر حتى الموت . لذلك الايقاع كان يلدغ التلقي
وكانه صوت الحقيقة الداخلية المتناعة في البطل التي تمثلت حشرة كريمة / ناعمة
الملمس ، منقضة عليه وهو مستسلم ، ذاعن ، لم يعد يجد فرقا او تميزا في ضرورته ..
« كان سرب من العناكب السوداء قد غطي جسده ، وحوله الى قطعة من الليل الاسود ..
لكن أخيرا : « بدأ جرس الباب يرن رنينًا طويلا منتظما » فهل هي العشيقة قادمة ام
الزوجة عائدة ؟ هل المقعد قادم ؟ هل ذلك كله صحوة من حلم او تهيؤات اليقظة ؟ ..

هل بقي في حياة هذا الرجل ، الذي لانعرف الشيء الكثير عنه ، شيئا ذا نفع ، يدفعه الى ان يفتح الباب / بابا . . انم (الرنين الطويل المنتظم) يوحي بأنه ظل مستسلما الى شيء ما قد يكون عليه حاله ، لعله افتراض او وهم من أوهامه الذاتية ، او ماض جميل كان يحياه ولم يعد له وجود بعد ان عصبته خيوط زمن عنكبوتي ، وطوقته حياة سوداء شقية ، قد ينفع معها شيء ، لا يستطيعه ، فوق طاقته !

■ الآس الجميل :

ينبزي هنا للواقع فيدخله في تعبير لغزي ، تضيق دائرة التعبير بالرمز والنسق المجرد ، او تسع بواسطة التكثيف المتضمن ابعادا شتى شاملة ، لكن القصة أخفقت في تحقيق مثل هذا الهدف . حتى لتبدو الالغاز أحيانا ، بلا معنى ، او غير موظفة توظيفا مسوغا ، ومجردا .

بصوت أجش راح يرتل :

« شيء من لاشيء ، يحتاج اليه كل شيء ، ان قطعت رأسه صار سما قاتلا ، وان قطعت ذيله صار نزهة للناظرين .

وتعرد الحضور

— نعرفها . انها الاسم الذي يصبح بالحلف سما ، يصبح بالحلف آسا »

ولعل المؤلف أراد بهذه الحزازير ان يومية الى ان الواقع بسمك تراكماته الفجة ، وبلامعقولية ، وبقفزه فوق ما هو محتمل او يصل اليه الوهم او الخيال ، قد غدا أقرب الى الالغاز والاحاجي ، وان الناس وممارسونه يتعاملون مع شيء لا يفهم او يصدق ، تماما كما غدت العلاقة فيما بينهم . لكن ، مع ذلك ، ثمة في الواقع شيء او أشياء مفهومة جدا لدينا جميعا ، ومع ذلك تبدو لنا ، كما لو انها غير مفهومة جدا من خلال الانساق التي تتبدى بها ، او السياق الذي يؤشر سرورتها . وهكذا يتحول الواقع هنا الى مجرد احرف او أسماء تعني أشياء غير ماهي عليه — في الاصل — . ان ما يعد مفهوما وغير مفهوم في آن واحد ، وتمثله « الاحجية » في قصة « الآس الجميل » ألني تعكس الواقع الموضوعي — لم يعد يشر انتباهنا ، ولم يعد امل في حله ودخول غوره . لذلك فهو من الوضوح والعلومية (المجهول صار معلوما) بحيث لم يعد يحتمل « التجدل » على

الرغم من الرغبة فيه بعد . شيء ما في هذا الواقع حولنا الى « قبيلة عميان » ترى ولا ترى ..

« الحيرة تاكل العيون اذ تتقاذف نحن الرواة » ، الحزازير الجديدة ، تتداولها دون ان نفهمها ، ونحن بانها ، بشكل ما ، ليست مستقصية على الحل ، ونحس في الوقت نفسه ، بانها قلاع مستحيلة الاقتحام . سردفين ، قديم او جديد لا يدرك كنهه الا ... »
وشيء ما يدر في اعماقنا يدفعنا الى النعاس والشاؤب والاستسلام الى ما يشبه الموت وانطفاء الحياة : « انطفأ الموقد ونام الجميع » .

وبقسرية تحاول القصة ان تمد دلالاتها الى الواقع الانساني العالمي ويبدو ان رمز (الخيمة) يخبرنا مفرزات الواقع العربي حيننا ، والواقع الانساني حيننا آخر .

اما صانعو هذا الواقع / اللفز ، فهم (الرواة !) يقذفونها في وجوه غيرهم في حين لهم مصلحة في هذا الصنع .

لكم هذه الحزازير المصنوعة بحذق وغائية ، اذا كانت كذلك ، فهي غير متضامنة في قصة « الاس الجميل » ، وغير فعالة ومنصهرة في سياق قصصي معين ، لم تكن في نطاق كتابة قصصية ، ولم تكن اشاراتها تحمل رؤية منسقة ، بل ظلت تدور على الهامش ، مشتته ، وتوميء الى رقائق عرضية منفصلة ، ينسأها المرء بمجرد الانتهاء منها . تقرأ القصة كمن ينتظر شيئا ما بلا طائل .

■ الدواء :

قصة : « الدواء » تؤدي بالواقع او ما يبدو واقعا الى رمز يستوعب : « مشكلة الحربة » بين المحكوم الذي يطلبها ، وبين الحاكم الذي يطمسها بما اوتي من وسائل . يستعمل الكاتب أسلوب « الحكاية » كما في قصة : « المفتاح » ، عاكسا ذلك في طريقة السرد ، والالفاظ ، والانتقال الزمني ، والروح المتخفية وراء الجمل حيث تبدو هنا مضحكة ومريرة معا . في الوقت الذي لا تقدم فيه دلالات معاصرة بسيطة . انها من تلك القصص التي يمكن ان يقرأها أي انسان مهما كانت درجة وعيه وثقافته ، ويستخلص منها هدف الكاتب في سهولة ويسر . ان يصغي اليها ويتابعها . ولعلنا نحتاج ايما احتياج الى

أمثال هذه القصة والى اختراع طرقنا التعبيرية التي تؤثر في الجماهير العريضة وتدعوها الى التفكير والتأمل وكشف وتغيير ما تعيش فيه .

ثمة حاكم جن جنونه « عندما تحولت مدينته الى أفواه تتكلم بصوت عال فاصدر أوامره باعتقال جميع الثرثارين وتعذيبهم وامتلات السجون » . وكما كان أسلوب التعذيب أبداً ، عبر التاريخ ، غير قادر أن يكتم الأفواه عن قول ما يعاني منه الناس ، ويتعذبون من أجله ، كذلك ، كان الحال هنا ، مما أدى الى أن يقع هذا الحاكم في (الحيرة والتشتت) . جاءه رجل ودله على صنف من أصناف معجون الحلاقة ، اذا استعمله الناس أدى الى أن ينبت الشعر من الداخل حتى يخفق الحلوق . . مما جعل الناس ينشفلون بانفسهم بدل أن ينشفلوا (بغيرهم) . أكثر من ذلك ، بدوا ، في هذا الحال ، أصل « العلة » بعد أن كانت العلة من « خارجهم » . وهكذا نرى بان المعجون السحري يحقق الغاية المرجوة في اطلاق الأفواه ويرمز الى الفكرة المجردة التالية : « ثمة شيء مثل لعب هذا العصر القاتل والخائني يبدو جميلا ومنقذا وعظيم الفائدة يحمل السم القاتل ويساعد على اخفاء التنكيل » . ان رمز المعجون هذا فجر مركز الضغط في القصة في الاتجاه الذي نقوله . وبين ، كما ازادت القصة ، ان احكام قبضة الظلم على الناس وامتصاصهم لم يعد في (الجلد وقلع الاظافر والضرب وكهربية الاجساد) فهذه اساليب « بألية » بل في حيك الاحابيل التي تجعل الناس مشغولين دائما بانفسهم ، بل بوصولهم الى الدرجة التي لاينفع معها حفظ بقائهم الا بجهد يومي منهك (كل صباح وكل مساء) فلا بد من (شراء المقصات والمرايا ، وفي تهذيب غابات الشعر ، التي امتلات بها أشداقهم) كما تجعل بعضهم ينشغل ببعض (ان يشذبوا شعور بعضهم البعض) . انه رمز موفق أحسن استقلاله من خلال الحكاية الشعبية ليدل على واقع موضوعي قريب وبعيد ، فينا وفي أقطار الدنيا ، تنوعت فيه أساليب قهر الانسان والشعوب ، لا تخفي مفرداته على

التلقي .

نزعة الرمز والحام واللاواقع في الواقع

نهاية باهتة لوعده منيب أفندي :

تعتمد هذه القصة على شخصية منيب أفندي ، فهي من تلك القصص التي تركز من الأساس على شخصية بطلها . كما أنها تمثل محاولة هذا البطل من الهروب من الواقع الصلد والريب الذي يحياه ، الى نسج واقع كان يبدو له حقيقيا ، ثم متوهما ، ثم دافعا - بانتفائه تماما - الى الحلم .

وهكذا ، تبدو لنا هذه الشخصية ، نمطية ، حين تنسحب على انماذج متشابهة من هؤلاء الذين كبروا وهم يلوكون حياة محاطة بالأسوار ، مقننة ، ومخططة منذ البداية . ثم فجأة ، يدخل حياتهم تغير مهم ، حتى لو كان مدبرا بطريقة ملتوية تريد النيل منهم ، كاحتمال من الاحتمالات التي تحدثس بها القصة نفسها : (ربما كان الامر مزاحا سمجا دبره زملاؤه في المكتب) فتاة أرسلت له رسالة واتصلت به ، واعطته موعدا في حديقة (السبكي) وهو يسعى الى لقائها بلهفة ابن العشرين ، لكنه لم يجدها . ان وصف سلوك « منيب أفندي » بطل القصة في تردده وتصديقه ، في تأنقه واستعداده ، ومحاولته الجادة في الوصول الى الحديقة ، قد لعب دورا مهما في - التشويق - وفي - القاء الضوء على نفسيته ورصدها - الى حد ما . . « لقد خيل اليه ان الناس يعرفون سره وهو غير متضيق من ذلك » ثم « وجدت ابتسامة طريقها الى شفته لحظات ثم أعقبتها تجهم مستريب : « هو مقلب أعد بمهارة لاختبار مقاومته هو ، هو بالذات : رب الأسرة وأبو الاولاد ، والمتزوج من عشر سنوات » اذن هو متزوج من عشر سنوات . وهي فترة من بعض الجوانب ، لا تومئ الى انه كبير السن كثيرا ، وان كانت حالته النفسية تسي بذلك ، وتدل على حالة من الملل والفتور تعتور حياته . اخبرنا المؤلف بتوقه الى تقلب الشبان فدل على انه كبير بما فيه الكفاية حتى يكتب عنه هذا الوصف : « لبس منيب أفندي بزة الصيد ، ووضع في الجيب الصغرة مندبلا كما يفعل شبان هذه الايام ، وأبنت سيجارة على جانب فمه وصفق الباب وراءه » . ان عدم تعمق شخصية البطل : « منيب أفندي » ، ترك ثغرات كثيرة في القصة لجعل أسئلة تتعلق باعماله وراعاقه وتاريخه وزمنه ، دون ان نجد لها جوابا ، دون ما يدلل على حرمانه ، وغرقه في التفاهة والسام ،

وفورته العاطفية التي تشبه فورات العجائز المسنين لاسباب عدة ومختلفة وشديدة التشابك . بل اتجه السرد القصصي الى الحديث الخارجي لوصف الحركة التي تريد ان تقودنا الى نهاية ما « تبتز عواطفنا وترقبنا » . فما هي علاقته مع زوجته التي قد تدفعه الى الخروج عن جلده ، هكذا .. فزوجته تقليدية تستمع الى اوامره المطلقة ، تنفذها ، وتخاف من تجهمه .. « وحملت اليه امينة آلة الحلاقة وزبديه ملاي بالماء الفائز ، ووضعتهما على طاولة الطعام التي اعتاد ان يجلس اليها كلما حلق ذقنه ، وقالت : « يمكنك ان تاكل قبل اللبس والحلاقة .. » واستدركت ، فهي تعرف تجهم طبعه وتقلبه .. » .

ظلت القصة مشدودة الى خيط الحدث من الخارج فقط ، دون وجود تناغم بينه وبين بؤر الداخل التي تثري هذا الخارج ، وتعاون على تكامل عملية الاختلاق ، وقيام كيان القصة . وهذه الملاحظة كثيرا ما نلتقي بها ، عبر اكثر القصص في المجموعة .

اما نهاية القصة ، فقد وضعت امام الواقع الذي يعيشه والذي لم تبتؤ ملامحه امامنا ، وامام ما يعتقد به بانه دخول في مرحلة الكهولة لا مناص منه ولا مهرب على الاخص امام الآخرين الذي يمثلون : - الجحيم - بقولة سارتر ، حين يجدهم يطلون عليه حتى من خلال اوراق الاشجار بعيون جاحظة وساخرة .

امام هذا الواقع المنتصب المحاصر الذي لا شبهة فيه ، حين لم يلتق كما توقع بتلك الجريئة « جراءة لم يالفها في النساء » التي لم يتعرف عليها الا من خلال الهاتف او الرسائل ، يجد نفسه مندفعاً الى (الحلم) ، فهو سبيل وحيد لانتشاله مما هو فيه ، يصنعه كما يريد ، يهيء له انطلاقه وطموحه ويعطيه فعاليتها الانسانية في العيش منفثاً من قبضة آنياب الواقع الرهيب . انها نقلة منطقية ، كم ستكون جميلة ، لو انها جاءت من خلال علل عميقة ، ودخول نفسي عميق ودقيق لاعماق خارج هذه الاحادية المطروقة حين تنقضي الحياة دون معنى ، او تمر مرحلة من العمر دون ان تأخذ قسطها من الحياة . « بعد ذلك غرق منيب افندي في حلم طويل ، وهو يسير على غير هدى في الشوارع المؤدية الى المكتب ، وكان يظلا الحلم فناة لها صوت مجوح ، يضغط على جدران القلب وتنتن له ملامح تشبه ملامحه عندما كان في العشرين ، يسيران في حديقة لا احد فيها حتى ولا اشجار ذات اوراق شبيهة بالميون » .

■ قلق لا أكثر :

من الممكن أن نطلق على هذه القصة اسم : « قصة حوارية » اتخذت شكل لوحات عددها تسع ، وهي طويلة بالنسبة الى بقية القصص في المجموعة . ثمة في القصة هذه ، ما يمت بصلة الى قصة : « نهاية باهتة لوعد منيب أفندي » . فثمة علاقة « بالهاتف » بين انسانين . هنا ، بين رجل ورجل . وهناك ، بين رجل وانثى . أيضا ، نلمس عياء وقرفا من واقع ما ، وشعورا بالوحدة ، والحاجة الى « الآخر » ، ورغبة في ضيافة الحياة من جديد من خلال علاقة تبدو غريبة أو مستحيلة . وأيضا ، فإن الواقع الذي نزع الى « الحلم » في قصة : ... منيب أفندي ، يأخذ ، هنا ، مجرى اللواقع ، ليعوض عن قصور حياة مستحكمة لا فكاك منها ، وعن واقع يكاد يفقد فيه الانسان حقيقته الانسانية في التواصل ، والذي تقلص طموحه في هذا التواصل الى ان (يعلّبه) في اسلاك الهاتف ، ويشده في علاقة مقننة لا معقولة تعكس الخوف من الانسان والرغبة فيه معا .

ما هو ذا رجل تجاوز الاربعين ، يحاول الاتصال بمطلق رقم تضغط عليه اصابع قلقة ، يتفجر صوت عبر الاسلاك ، صوت رجل تجاوز الاربعين أيضا تحوطه جلبة اطفال : « ماذا اقول يا سيدي ، ماذا اقول ؟ انني اشعر برغبة في الحديث مع انسان اي انسان! » تداخل الرجل الذي يسمع الريبة والدهشة : ولكن « هذا كلام لا يقوله انسان عاقل » . يعود الصوت : « أرجو أن تفهمني يا سيدي » .. وهكذا يتمدد الحوار والخذ والرد الى أن يستسيغ كل منهما الآخر ، في الوقت الذي يجهل بعضهما بعضا . لكن رجل العائلة يبدو أنه كان ينتظر شيئا كهذا فوق المادة والمألوف ، ويعاني من « وحشة ووحدة » تقاربان ما يحس به الصوت من « وحشة غير عادية هذه الليلة » والذي أخبر الاب بإمكانية قفل السماع في وجهه ، لكن الاب يسارع الى الحوار بلهجة انسانية : « ولكن .. ماذا تريد ؟ » .

ان هذه الحادثة التي اتخذت مجرى الواقع ، اتخذت في الآن ذاته ، منذ البداية ، منسق ما فوق الواقع أو مشروع الحلم ، أو الدخول في تخيل أدبي موظف ، مشر ، يضعنا بين اظفار الوحشة المطبقة ، فيلهب ما في أعماقنا ، ويجرفنا في اتجاه ما قد ينتج عن قصد الصوت المجنون المجنون المحتمل احتمالا . في كل منا رغبة في التخلص من حياة ما عن طريق ما .. قد لا نعثر عليه أبدا أو قد لا نفكر فيه على هذه الشاكلة . هل يبدو الشكل

فسريا ؟ ان الامكان هنا ضروري ، وكما في كل عمل فني ، للاختلاق والتأثير والفعالية .
فالن كذا أوضح ارسطو منذ ما ينيف على خمسة وعشرين قرنا بقدر أن يقدم لنا ما يحتمل
ان يقع .

قبل ان نعرف الى أين أدت هذه العلاقة بين الاب والصوت عبر الهاتف ، نضع أيدينا
من خلال المكالمات المتعددة على بعض الأمور مثل « السن » كما ذكرت . نجد أن الصوت
يجب : « دستوفسكي » ويقرا الاقتصاديات ويمتلك أدوات قديمة مملعة تبعث على
السام ، ولم يعد يشعر بأية حاجة الى حركة الجسم أو التسكع فقد عاش بما فيه
(الكفاية لأم بكل الأشياء ولاشعر بأن الحياة خالية من الجدة) وحتى الاصدقاء قد غدوا
مثل قطع الأثاث الخرساء والكتب القديمة التي أعيد قراءتها ، وأنه يجد عزاء في هذه
المكالمة الهاتفية . كما وجدته ، نوعا ما ، من قبل في كل محاولاته المخففة بقبول مثل هذا
الاتصال لدى غيره وفي كل الردود غير المشجعة .

أما الاب فإنه يحب القراءة الادبية . يبلغ الخمسين من العمر . يعاني من قلق ما ، من
وصاية ما على حياته ، ويجد متعة توطدت شيئا بعد شيء . لعله بلا اصدقاء - حقيقيين - ،
ومؤمن بان المشاركة حتى بالصوت تؤدي دورها الانساني .

فجأة ، ينقطع الحوار بين الصوتين ، يقلق الاب ، يشرح علاقته مجددا اياها بأنها ليست
صداقة أو صحبة ، بل هي شيء انساني لا أكثر وأن قلقه على انقطاع الصوت المفاجيء
القادم من الجهول والدهش ، ليس على الحديث بينهما ، بقدر ما هو انشغال على
صحته وشخصه . هنا ، نجد العائلة كلها تشترك في احساس الفقدان من جوانب تلتقي
في آخر المطاف في نقطة : « الخوف على الاب » و « فك لفر الانقطاع » . يتلاحق حوار
اللوحات قائما بين الاب والابن والبنت والام ، نتلمس بعض التعس في صدر الاب يجد
متنفسا في رثاء نفسه وهو يقلق على الصوت الغائب ، وعلى العالم أيضا . . « فما اتسى
العالم » . ان انقالا تربص على صدره دون رحمة ، حتى ليبعد ذلك الانسان المسحوق
قد عاش ألف عام : « أشعر أنني عجوز أكثر مما يجب ، هل أقول لك الحق : « أنني
احس أن جسدي عاش مئات السنين » . . انه « احساس مضم ثقيل قديم » كأنه
« التاريخ يطوف باعصابي » . وهكذا نصل الى نتيجة من القلق على الصوت مفادها :
« هل تفهمين ؟ ان انسانيته كلها مهددة . . اذا له يقم في صدري هذا الاحساس بالقلق

حول مصير هذا الرجل « . . . لكن الصوت يعود ، وتغمر فرحة ما ، بكاء الفرح ، قلبيهما معا .

عيب هذه القصة ، هو الكلام الفضفاض الدائري الذي قد لا يعني شيئا أحيانا ، أو لا يخدم فنية القصة . لا نقع على تفصيلات مهمة عن حياة الأب على الأقل وهذا هام ، اذا اعتبرنا أن « الصوت مفجر » لقسمات هذه التفصيلات . نقع على النتائج ، ولا نعرف الأسباب . وما ظهر من دوافع القلق وغيره ظل عائنا وسطحيا وعاما ، كنا نامل بشيء عند دخول افراد العائلة في الحوار في بعض اللوحات ، لكن دون جدوى ، حتى بدت الجممل أحيانا حديثا للكاتب نفسه بلا ملامح شخصية . لنقرا :

الأم : يجب أن ننتظر .

الأب : لا املك الا الانتظار .

الأم : الانتظار المضي .

الأب : الذي يحطمني .

الأم : اني اتمنى أن يرن جرس الهاتف .

ألا يبدو الحوار هنا كله « جملة واحدة على لسان واحد » . . . هناك ، بالطبع ، أمثلة مشابهة عديدة . لنا أن نتساءل أيضا ، هل أقرر العالم من رابطة انسانية حقيقية ؟ لا يهم الجواب . المهم ، أن الفنان يأخذ على عاتقه « خوفه » من هذا الفقر ، والقصة نجحت بعض الشيء في إثارة هذا الخوف .

■ صفير القطار القادم :

قصة : « صفير القطار القادم » قصة تعبيرية ذات مناخ يمزج الواقع باللاواقع أو الحلم . وتنجح الى حد بعيد في خلق توازن هذا المزج . يعطيك بعض الجزئيات الصفرة لواقع يمكن ان تتابعه على أنه حادث وممكن في الوقت الذي يعمل الرمز فيه عمله ويلجأ الى التمييز باللاواقع أو الحلم عن الواقع ، يتخامران ، حتى لبندوا شيئا يصعب فكاهه أو تمييزه . انه يحاول تحطيم الجدران التي يمكن أن تفصل بين الواقع والرمز واحدا بعد الآخر ، حتى تكشف لك الساحة التعبيرية ، نقية ، بأبعاد حارة دافئة انها من صنع امتزاج حزكي الحلم والواقع . . . تعلم وانت تنقل قديمك على الارض ذات

منخفضات وارتفاعات تمت الى تربة تعرفها ، تربة من هذا العالم الذي جعلنا لشدة ثقله وضغوطاته نعتقد باستحالته . ويدفعنا الى رؤية متقلبة ، حيث يتبدى التداخل في الواقع أو اللاواقع أو الحلم أشبه بلعبة فنية مقصودة كما عند عادل أبو شنب . ثمة في القصة أيضا : تلاوين اللغة ودلالاتها ، وتداخل في الزمن ، وتحرك المضمون في اتجاهات عدة تتحرك عليها النفس التي تطل علينا بين الحين والآخر ، ببعض هومها وعذابتها ورغبتها في الانشقاق الذي يكون « القطار » أداة مهمة للتعبير عنه ، ضمن سياق « تنحل » فيه مستويات الواقع ومستويات التعبير به .

« لا يدري .. ربما كان قد نام أو مات . لكنه إذ أفاق ، بغتة ، خيل اليه انه اغتيل » . لكن ماذا حدث ؟! انسي شاب في الخمسين ، له حبيبة تنتمي الى قبيلة الجان ، ضاقت به الاحوال في بلده ، فقرر الارتحال ، وأعد عدته ، بنى محطة صغيرة ، وجلس ينتظر القطار .. ويدخل القطار ، لكنه بلا نوافذ ولا ابواب . « لم يك » . « لكنه تمدد على القصبان » ليمنعه من الرحيل . لم يعد لحياته قيمة يضحي بها أو يفجر وجودها بشكل آخر ، لكن القطار يدسه كأنه في كابوس .. ثم تأتي هذه الجملة في السياق « وأسفاه على شبابه » . لكل شيء أوانه ، وأوان تبديل حياته قد ولى الى غير رجعة ، ومأساته مستمرة الى نهاية حياته أو الحياة !. يلجا الكاتب في نهاية القصة كما في بدايتها الى استعارة الحكاية الشعبية (كان ما يجري قد حدث ، ويحدث ، وسيحدث) قائلا : « وتكمل الحكاية فنقول ، وعمر السامعين يطول : جاءت الجنية .. الخ » . وذلك لكي يفجر احساسنا مرة أخرى بعد أن كاد يهدم بالنهاية غير السعيدة لبطل القصة ، ملفزا ، بالتالي ، الى لعبة المصير والسعادة والشقاء في حياة الناس . تقدم (الجنية) الخلاص وشوق الحلم اللذين لم يتحققا في السفر ، لتحرك الانسان ، جانبا من حياته على الخصوص وهو يتخلى عن الفامرة والتفكير والقفز فوق الواقع المرير ، تعيد شيئا ضيائه ، اليها ، الى بطل القصة ، فتتبدى لنا وقائع حياته مرة أخرى بعد الانتقال السابقة غير الواقعية ، فنجدته يعيش مع أبنائه في ثبات ونبات بعد أن تزوج حبيبته السمراء الجنية بعد أن « حمل معولا ، وهدم المحطة ، وبنى يقصبانها الحديدية بيتا ، وتزوج حبيبته السمراء فانجبت له الصبيان والبنات ، وعاش مع ذريته قائما ، هائما ، في ثبات ونبات » . لكن هل استوعبه هذا (الثبات) وشده بأربطته ؟! « كان يسمع صوتا ، مثل رجع الصدى ، وما كان ليشك لحظة في أنه صفيح قطار قادم .. » . القطار هو توفيق حركة الحياة في السكونية والانشقاق والبحث عن الفردوس والاستبدال : « وما كان يريد أن يهجر جبا ووطننا دافئا ، لكنه

استسل لإغراء الرحيل عندما رأى الحزن يبرد والحب يفتقر والوطن يلفظ « ، كما أن القطار كان صلة بين الماضي والحاضر والمستقبل ومعنى يدل على الاجتياز المستمر حتى في المستقبل وبواسطة الحلم .

هذه القصة - حلم طران عذب - ، تحطمت أجنحته ذات يوم مضي ، جرفه واقع صعب في زمن صعب بكل شراسته ولا معقوليته ، وبمرور الأيام والليالي التي تفتال العمر ، ما كان ليتسنى للبطل ، كما هو فعل ضغط الزمن والأذعان ، أن يتذكر أنه قد - حاوله - ذات يوم .

■ اشارات أخيرة :

ليس المهم أن تعرف الواقع سلفا ، بواسطة أو باخرى ، فقط ، وبمقر ذاتي ، بل يجب أن نبين ، ونترك مسافة للقارئ للمشاركة والمعرفة ، بطريقة فنية أو أخرى ، مما يساعد على تعميق الواقع وتغييره . لأن الادب ، بمفهوم ما ، طريقة الى جانب طرق متعددة مختلفة لكشف الواقع ، وعيه ، والتأثير فيه . ومن هنا ، فإن كشف طريق الوعي بالتحليل والتعميق وسرد شرائع من الحياة دافقة من خلال الأشخاص والحوادث (الشيء الذي افتقدته كثير من القصص بحيث اكتفت بنتيجة الوعي دون سرده) يدفع المتلقي الى الانغماس وصنع الرؤيا والفعل فيها .

كما ليس المهم أن نخلق (الجو) القصصي ، إذا لم نهتم بـ « حركة » هذا - الجو - وأبعادها الداخلية والخارجية . ان اللقطة عند عادل ابو شنب طريقة ، والجو الذي يرسمه من - الخارج - على حساب - الداخل - يؤثر كثيرا على حديثه القصصي الذي يمكن أن يكون معبرا وعميقا . وهذا يعدي بتأثيره - اللفة - أيضا . التي تبدو أحيانا مستقرة ، وظلالها خفيفة أقرب الى الرسم بالالوان المائية . وأنا أزعم أن (نبرة اللفة) في القصة القصيرة ، لها دور لا يقل عن دور الشعر . بالطبع على ألا تكون هذه النبرة خارج الحدث أو اللقطة أو جو القصة ، بل هي تابعة من ذلك كله ، ومن عطاءات المضمون الجزئية والشاملة والنهائية ان كانت ، ومن استمدادات أخرى يراها الكاتب . تبدي ذلك بوضوح في قصص : « زمن الاحلام » و « المساومة » « قلق لا أكثر » « العد العكسي » و « الغداء » . ومن هذه القصة الاخيرة ، لنقرأ ، هذا الوصف الخارجي المسهب الذي يظهر فيه بين الحين والآخر احساس داخلي عام ما يرسم شخصية ما ، قدر ما يرسم . حالة ذات

خطوط كبيرة ليس لها تأثيرها ، في إطار كبير من الكلمات تكاد تفقد معناها ، على الأديب أن يعطيها معناها الخاص وظلالها المعينة ، حتى يضمن وقعها وإيقاعها من أمثال كلمات : الحزن - الجوع - وغيرها . ماذا بقي ، الآن ، من تأثير أو معنى لمباراة : « أنا حزين » ، بينما قد تعني أشياء كثيرة من خلال رصد حالة داخلية فيتحقق التمثل والاسقاط والتأمل والفعل ، - لنقرأ : « حطت في صدري غيمة من الحزن ... كان القط الأسود قد نام أمنا من أذاي . لعله قدر أنني استسلمت لجوعي ، فلم يعد يكثر . صرت قريبا منه . سمعت صوته . كان كأنه يقني ، في اغفائه ، أغنية البشع الحلو . مدت يدا معروقة شبيهة بأفمي . مسست جوعي للحظات ... بين يدي القط الأسود ، أسيري .. من بعيد سمعت مواء قطط العالم الجائعة . ابتسمت في حزن .. الخ » .

كان الوصف في قصة : « الغداء » من الاسهاب والامتداد مع اغفال الكثير من الوصف الداخلي وتبكيك بؤره ، بما لا يوازي ما تريد أن تقوله في النهاية .

ثمة نفس عميق إنساني في القصص تكشف عن حب كبير للعدالة والحلم بالتشير في سبيل الأجل . وإن اهتم الكاتب بطريقة التفكير في هذا الحب أكثر من الاهتمام بحقيقة التفكير فيه والكشف عن بصماته . لكن ، مع ذلك ، فإن تلك القوالب المتعكسة من الرمز والحلم من جهة والواقع من جهة أخرى أو تخامر بعضهما بعض ، لم تجد صعوبة في تحريك أو إثارة اندفاع مفتون بها ، وفي اندراج فعالية مؤثرة تمتلكنا وتمس شيئا فينا ، حين يكون صوغ هذه المواقف في بعض درجاته العالية التي أشرت إليها في السابق .

هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...
 هذا السطر (...) يمثل ...

AL-MARIFA

CULTURAL MONTHLY REVIEW

issued by the ministry of culture & national guidance in syria

February -- 1980

سعر العدد

دينار جزائري	٨	قرش سودي	١٥.
درهم مغربي	٧٢٥	قرش لبناني	١٥.
مليم تونسي	٤٧٥	فلس اردني	٢٢٥
ريال سعودي	٣	فلس مراشي	٢٠٠
ريال قطري	٢٥٠.	فلس كويتي	٢٠٠
درهم (ابو ظبي)	٢٥٠.	قرش سوداني	٦٠
فلس (بحرين)	٢٥٠.	قرش ليبي	٦٥